

श्यामाचरगा दुबे सागर विश्वविद्यालय

मानवी स्थानवी स्थानवी

रिल्ली इलाहाबाद अम्बई पटना मदास

मृत्य—७'४० रुपये
प्रयम संस्करण, १६६०
© १६६०, श्री स्यामाचरण हुवे, सागर
मुद्रक—श्री गोपीनाय सेठ, नवीन प्रेस, दिल्ली
प्रकाशक—राजकमल प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली

भूमिका

मानवीय श्रध्ययनों में 'नृतत्व' श्रयवा 'मानव-शास्त्र' का स्थान श्रत्यन्त महत्त्व-पूर्ण है। इस विषय का विकास वड़ी तीव गित से हुआ है भीर श्रव तो यह श्रनेक स्वयंपूर्ण उपभागों में विभाजित होता जा रहा है। प्रस्तुत पुस्तक नृतत्व की उस शाखा की परिचयात्मक रूपरेखा है जो मानवीय संस्कृति के विभिन्न पक्षों का श्रध्ययन करती है।

लेखक ने सांस्कृतिक नृतत्व के सर्वमान्य तथ्यों को भारतीय पृष्ठभूमि में प्रस्तुत फरने का यत्न किया है। इस सीमित उद्देश्य के कारण जहाँ तक हो सका है समकालीन सद्धारितक वावविवादों के प्रति तटस्थता का दृष्टिकीण अपनाया गया है।

हिन्दी के माध्यम से श्राधुनिक वैज्ञानिक विषयों पर लिखने में श्रनेक कठिनाइयाँ हैं। प्रामाणिक पारिभाषिक शब्दायली का श्रभाय उनमें सबसे श्रिषक उल्लेखनीय है; इस पुस्तक में प्रचलित हिन्दी शब्दों के साथ श्रन्तर्राष्ट्रीय शब्दा-... यली का उपयोग स्वतन्त्रतापूर्वक किया गया है। जहाँ श्रावश्यक समभा गया कुछ नये पारिभाषिक शब्द भी बना लिये गए हैं। विषय का स्पष्टीकरण लेखक का उद्देश्य रहा है, श्रीर इसकी सिद्धि के लिए पारिभाषिक शब्दावली सम्बन्धी सैद्धान्तिक मतभेदों के प्रति लेखक ने किसी विशिष्ट श्राग्रह श्रयवा दुराग्रह को नहीं श्रपनाया।

विषय-सूची

१ : प्रवेश

१ १ २ ३
२ः
8
પૂદ
6
. ৬৬
5 3
55
33
११५
१२८
*
१.३७
१४५

५: मानद और कला

चला :	44
लोक-गांत	દ્ય
लोक-कृषा	20
तोइ-विर्वान	१८६
६ : मानव श्रोर संस्कृति	
र्नस्कृति का निर्याण	33.
रंस्कृति की रचना	₹63
नंस्कृतिकरणः व्यक्तिन्य का विकास	રકદ
र्नम्कृति-परिवर्तन	२२१
७ : श्रादिवासी भारत	
श्रादिवानी सान्त	२३१
श्चार्षिक संगटन	२१५
तमान-स्यवरघा -	2.82
र धर्म	२्३३
सारतीय श्रादिवानी: नमस्या श्री- नमाशान	₹⊏₹

^१ प्रवेश

रू मानव का ग्रध्यथन

जिज्ञासा मानव की एक बड़ी शक्ति है। इसकी प्रेरणा से मानव ने अपने ज्ञान-विज्ञान के भण्डार को आश्चर्यजनक रूप से विकसित कर लिया है। मानव स्वयं अपने लिए भी जिज्ञासा का विषय रहा है, और इस स्व-केन्द्रित कुतूहल के कारण उसने अनेक मानवीय अध्ययनों का विकास किया है। इन अध्ययनों में 'नृतत्व' अथवा 'मानव-शास्त्र' का अपना विशिष्ट स्थान है।

सामान्य रूप से नृतत्व को हम मानव और उसके कार्यों का अध्ययन कह सकते हैं। मनुष्य जाति के जन्म से लेकर वर्तमान काल तक मानव के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास एवं व्यवहार के विभिन्न पक्ष इस विज्ञान के ग्रध्ययन-क्षेत्र में ग्राते हैं। मानव-समूहों की शरीर-रचना तथा संस्कृति की समानताओं और विभिन्नताओं का अध्ययन नृतत्व का विशेष उद्देश्य है।

संभवतः यह कहना अनावश्यक है कि व्यापक रूप से मानव-जीवन की समस्त विविधताओं का उनके जिटल रूपों में अध्ययन कर सकना किसी एक विज्ञान के लिए संभव नहीं है। समाज-शास्त्र मनुष्यं और उसके समूहों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करता है। मानस-शास्त्र अथवा मनोविज्ञान के अन्तर्गत व्यक्तिगत तथा सामाजिक धरातल पर मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इतिहास विशिष्ट घटनाओं को विणत कर, समय-पट पर उनके कार्य-कारण संबंधों का विश्लेषण करता है। अर्थ-शास्त्र जीविका-संबंधी मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन तथा उनके रूपों एवं प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। राजनीति-विज्ञान का उद्देश मानव के नियंत्रण संबंधी व्यवहार के विभिन्न रूपों और प्रक्रियाओं की व्याख्या है।

इत बहु-पक्षी मानवीय अध्ययनों द्वारा हम मानव-जीवन के यथार्थ को समझन का यरन करते हैं। मानव और उसकी संस्कृति के अध्ययन के रूप में नृतत्व इन विषयों के अध्ययन के रूप में नृतत्व इन विषयों के अध्ययन के रूप में नृतत्व इन विषयों के अध्ययन कि स्पानविष्ट होकर भी उनसे भिन्न अस्तित्व रखता है। जहाँ अन्य सामाजिक तथा मानवीय विज्ञान अपनी विषय-कि के अनुसार व्यापक रूप से सम्पूर्ण मानव-समाज पर दृष्टिपात करते हैं, नृतत्व सीमित समीजों में इन विषयों की मान्यताओं का परीक्षण करना है। दूसरे, सामाजिक अध्ययन अपनी दृष्टि मानव-जीवन के विधिष्ट पक्षों पर केन्द्रित करते हैं, नृतत्व सीमित ममाजों को अपने अध्ययन का विषय बनाकर जीवन को उसकी समग्रता में देखने का यत्न करना है। प्राणी-शास्त्र की शाखा के रूप में नृतत्व प्राचीन तथा आधुनिक मानव के विभिन्न ममूहों की शारीरिक रचना एवं प्रक्रियाओं की समानताओं तथा भिन्नताओं का विध्लेषण और वर्गीकरण करता है। दूसरी और एक सांस्कृतिक-सामाजिक अध्ययन के रूप में वह इसी प्रकार विभिन्न संस्कृतियों और समाजों की रचना तथा प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है।

यद्यपि भिन्न-भिन्न देवां के निवासियों की सामाजिक प्रयाशों तथा धार्मिक रीति-रिवाजों का वर्णन हुमें प्राचीन साहित्य में भी मिछता है, एक स्वतंत्र वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में नृत्रव का विकास उन्नीसवीं शताब्दी के सध्य में हुआ। इसके पूर्व यह विषय सामान्यतः भूगोन्ट अयवा इतिहास का एक अंग माना जाना था। उन्नीसवीं जताब्दी के पूर्वार्य में प्राकृतिक विज्ञानी का विकास अर्रम हुआ। प्राणी-जगत् के अन्य मदस्यों के माय मनुष्य जाति के मिन्न-मिन्न समूहीं के वैज्ञानिक वर्गीकरण के प्रथम प्रयत्न इस युग में हुए । मनुष्य को प्रकृति का अंग मानकर उसका अध्ययन करने के इन प्रारंभिक प्रयत्नों में नृतत्व का जन्म हुआ। मनुष्य-विज्ञान के कतिपय प्रारंभिक अध्येताओं का अनुमान था कि मानव-समृहीं की भाषा तथा संरकृति उनके प्रजातीय गुणों पर आधित रहती है। विषय के वैज्ञानिक अध्ययन से यह कमशः स्पष्ट होता गया कि प्रजातीय गुणों तथा भाषा एवं संस्कृति में इस प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस नई स्थिति के नामान्य रूप से स्त्रीकृत होते ही मनुष्य का अध्ययन अनेक शासाओं और उप-द्याखाओं में विमाजित हो गया। विद्याल प्राणी-वर्ग के अनेक प्राणियों में से एक के रूप में मनुष्यं के विकास तथा उसकी शारीरिक विशेषताओं का अध्ययन शारीरिक नृतत्व के रूप में स्वतंत्र रूप में विकसित हुआ । इस अध्ययन का द्ष्टिकोण तथा प्रणाकी दोनों प्रायः पूर्ण कृप से प्राकृतिक विज्ञान के अन्य अंगों से · प्रभावित ये ।· मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन, विशेषकर उसके जटिल सामाजिक मंबंधीं का विस्त्रेषण, प्राकृतिक विज्ञान की अध्ययन-टीकी द्वारा भली मौति नहीं किया जा सकता। इस दिशा में नृतत्व ने इतिहास एवं समाज-विज्ञान की अध्ययन-शैली को अपनाया।

नृतत्व के दो महत्त्वपूर्ण भाग, जो कमशः मनुष्य भीर उसके कार्यों से संबंद्ध हैं, 'शारीपिक नृतत्व' तथा 'सांस्कृतिक नृतत्व' के रूप में विकसित हुए हैं। प्र इनमें प्रत्येक के अनेक उपभाग हैं।

शारीरिक नृतत्व, का एक भाग मानव के आदिकाल से लेकर वर्तमान काल कि के शारीरिक विकास का अध्ययन करता है, और दूसरा भाग मानव की वर्तमान प्रजातियों का उनकी शारीरिक विशेषताओं के आधार पर तुलनात्मक अध्ययन करके उनका वैशानिक वर्गीकरण करने का यत्न करता है।

सांस्कृतिक नृतत्व तथा उसके अन्य उपविज्ञानों के अन्तर्गत मानव-समाज के स्वरूप और इतिहास का अध्ययन किया जाता है। देश एवं काल की सीमाओं से वाध्य न होकर मानव-जाित के प्रत्येक अंश की संस्कृति का अध्ययन करना इस विज्ञान का उद्देश्य है।

प्राग्-इतिहास में हम संस्कृति के जन्म तथा उसके उदयकालीन पक्षीं का अध्ययन करते हैं। प्राग्-इतिहास के अध्ययन द्वारा हम मानव के इतिहास को उन अंधकारमय युगी तक ले जा सकते हैं जिनके संबंध में हमें कीई लिपिबद्ध प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं। प्रागैतिहासिक काल के स्मृति-चिह्न उनकी आयु एवं प्राप्ति-स्थान के अनुसार कालानुक्रम से वर्गीकृत किये जा सकते हैं। उपयुक्त परिस्थितियों में भूगभंशास्त्र की वैज्ञानिक अध्ययन-प्रणाली से हम उनकी आयु का अनुमान कर सकते हैं; और उनके आधार पर मानबीय संस्कृति के ऋमिक विकास एवं प्रगति के संबंध में धारणाएँ भी निश्चित कर सकते हैं। किन्तु प्राग्-इतिहास से हमें मानव की संस्कृति का एकांगी चित्र ही मिलता है। मानव के यंत्र और उपकरण उसकी जीवन-कथा के कतिपय पक्ष ही हमारे सम्मख उपस्थित करते हैं, और उनके आधार पर हम उसके संपूर्ण जीवन को समझने का प्रयतन करते हैं। प्राग्-इतिहास के माध्यम से हम प्राचीन मानव के जीवन के भौतिक : पक्षों से भली भाति परिचित हो सकते हैं। उससे हम संभवतः यह भी जान सकते हैं कि वे कैसे घरों में रहते थे, किन अस्त्र-शस्त्रों का उपयोग करते थे, उनमें कैसे आभूषण प्रचलित थे अथवा उनका खाद्य किस प्रकार का होता था। किन्तु ऐसे अध्ययनों के आधार पर हम प्राचीन मानव के मनोविचारों के संबंध में कुछ नहीं कह सकते, और न उस वीते हुए युग की समाज-व्यवस्था, नियम, जीवन-दृष्टि तथा विश्वासों आदि परही प्रकाश डाल सकते हैं। इन विषयों पर निर्धारित की गई मान्यताओं को हमें केवल वैज्ञानिक अनुमान के रूप में ग्रहण करना चाहिए ।

पुरातत्त्व के अनुसंघानों का उद्देश्य मानव के अतीत-संबंधी तथ्यों का संकलन तो है ही, उनका चरम लक्ष्य उन प्रक्रियाओं का विश्लेषण एवं निरूपण है जिनके द्वारा मानवीय सभ्यताएँ विकसित एवं पुष्पित होती है।

सांस्कृतिक नृतत्व का एक भाग वर्तमान काल के जीवित अथवा कुछ समय पूर्व नष्ट हुए समाजों के अध्ययन से संबद्ध है। प्रत्येक मानव-समुदाय का जीवन-यापन का अपना विशिष्ट ढंग होता है । नृतत्व की भाषा में इसे ही संस्कृति कहते हैं। सांस्कृतिक नृतत्ववेत्ता संस्कृतियों का उनके विशिष्ट परिसर में अध्ययन करते हैं, तथा उनकी अन्य संस्कृतियों से तुलना करके उनके दिकास, संगठन और प्रक्रियाओं के संबंध में सर्वदेशीय, सर्वकालीन निष्कर्षों पर पहुँचने का प्रयत्न करते हैं। इस तरह के अध्ययन में क्षेत्रीय कार्य द्वारा अध्ययन-क्षेत्र से तथ्यों का संकलन आवश्यक है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए नृतत्ववेता को संसार के प्रत्येक भाग में अनेक प्रजातियों तथा अनेक सांस्कृतिक स्तरों के मानव-समूहों के निकट संपर्क में आना पड़ता है। अधिकांशतः इस विज्ञान में प्राथमिक संस्कृति वाली ऐसी आदि-जातियों का अध्ययन किया जाता है जो आधुनिक सम्यता की परिधि में नहीं आतीं। अच्येता की अपनी संस्कृति से भिन्न, सम्पन्न किन्तु उलझी संस्कृतियों के अध्ययन के प्रयोगों से नृतत्ववेत्ता को अध्ययन की एक विशिष्ट प्रणाली प्राप्त हो गई है, और उसने तटस्थता का ऐसा वैज्ञानिक दृष्टिकोण विक-सित कर लिया है कि उसकी इस प्रणाली का उपयोग उतनी ही उपादेयता से सम्य समाजों तथा परिवंतनशील संस्कृतियों के अध्ययन में भी किया जा सकता है।

नृतत्व, अर्थ-शास्त्र, समाज-शास्त्र भ्रीर आंशिक रूप से इतिहास के विद्यार्थियों का चरम लक्ष्य प्रायः एक ही है। चारों समाज तथा संस्कृति की प्रिक्रयाओं को समझना चाहते हैं, और उन कारकों और परिस्थितियों का विश्लेषण करना चाहते हैं जो संस्कृति-परिवर्तन की गित और दिशा निश्चित करते हैं। अपने अध्ययन द्वारा वे कितपय ऐसे निष्कर्षों पर पहुँचना चाहते हैं जिनकी सहायता से भावी समाज के परिवर्तन की दिशा का अनुमान किया जा सके; और यदि संभव हो तो इस परिवर्तन पर नियंत्रण भी रखा जा सके। नृतत्व ने देश और काल के बंधनों को स्वीकार न करके जीवन के भिन्न मृल्य और संस्कृति के भिन्न प्रकार वाले समाजों का वर्णन तथा विश्लेषण किया है। उन मूल तथ्यों का, जिन पर समाज और संस्कृति की कियाएँ आश्रित हैं, वास्तविक मूल्यांकन करने के लिए पूर्ण मनुष्य-जाति तथा उसकी भिन्न भिन्न शाखाओं के सम-अनुभवों करने के लिए पूर्ण मनुष्य-जाति तथा उसकी भिन्न भिन्न शाखाओं के सम-अनुभवों का अध्ययन आवश्यक है। एक तरह से नृतत्ववेता के अध्ययन की तीमा ही

उसकी शक्ति है। वह अधिकांशतः सीमित आदि-समाजों का अध्ययन करता आया है। ये समाज छोटे बीर सुगठित होते हैं। उनकी संस्कृतियाँ सरल एवं सुसंगठित होती हैं। सीमित परिधि तथा लघु जनसंख्या के कारण इन संस्कृतियों के रूप में स्थिरता होती है और समाज तथा संस्कृति के आदर्श प्रायः निश्चित होते हैं। इन मानव-समूहों में सामाजिक रीति-नीति का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों की संख्या अत्यंत अल्प होती है। अतः इन समाजों में संस्कृति के रूपों की जटिल विविधता हमें दृष्टिगत नहीं होती। इन कारणों से व्यक्ति तथा संस्कृति के पारस्परिक संबंधों का विश्लेषण इन समाजों में सुविधापूर्वक किया जा सकता है। प्राकृतिक तथा सामाजिक विज्ञानों का यह एक अलिखित नियम है कि जहाँ तक संभव हो, अनुसंधान सरल से आरंभ किया जाकर क्रमशः अधिक उल्लों हुई संस्थाओं और समस्याओं की श्रोर उन्मुख किया जाय। नृतत्व-वेता सरल आदि-समाजों का अध्ययन करके अधिक विकसित समाजों के अध्ययन की पूर्व पीठिका प्रस्तुत कर रहे हैं। पिछले दो-तीन दशकों में नृतत्व के श्रध्ये-ताओं ने जटिल संस्कृतियों तथा आधुनिक समाजों के कितिपय महस्वपूर्ण अध्ययत मी किये हैं।

भाषा-शास्त्र का नृतत्व से निकट का संबंध है। भाषा मानव की संस्कृति का एक महत्त्वपूर्ण अंग होती है। अतः सांस्कृतिक नृतत्व के अध्ययन में उसका स्थान होना अनिवार्य है, किन्तु नृतत्व के अंतर्गत आने वाले उप-विज्ञानों में भाषा-विज्ञान अपेक्षाकृत स्वयं पूर्ण और स्वतंत्र है। भाषा तथा उसके स्वरूप और गठन का अध्ययन जीवन के अन्य पक्षों से अलग भी सरलतापूर्वक किया जा सकता है। आदि-संस्कृतियों में भाषाओं की विविधता तथा उसके स्वरूप की जटिलता में अनुसंधान की सीमाहीन सामग्री है। प्रारंभिक दृष्टि से भाषाओं के विकास का विश्लेषण तथा गठन के आघार पर उनका वर्गीकरण अत्यंत आवश्यक है। शब्द और भाषा दोनों अपने-आप में अन्तिम रूप से स्वयं पर्ण न होकर उन विशिष्ट समाजों की सांस्कृतिक चेतना पर आश्रित रहते हैं जिनमें उनका विकास होता है। शब्द व्यक्ति और समाज की चेतमाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। अतः भाषा के साध्यम से नृतत्ववेत्ता को उन समाजी के मनोवैज्ञानिक अध्ययन की बहुमूल्य सामग्री प्राप्त हो सकती है । जिस तरह भाषा के स्वरूप का विश्लेषण हमें सांस्कृतिक समस्याओं के मर्म तक पहुँचने में सहायक हो सकता है, उसी तरह संस्कृतियों के गठन तथा उनकी प्रक्रियाओं संबंधी ज्ञान से हमें भाषा-शास्त्र की कतिपय उलझी हुई समस्याओं को समझने में भी सहायता मिल सकती है। इस तरह स्पष्ट है कि भाषा-शास्त्रझों और नृतत्ववेत्ताओं का गहबीग अन्यंत उपयोगी है। सकता है।

मृतन्य की हम चार प्रमुख उपभागों में विभारित कर सकते हैं :

- सानवीय विकास—इन भाग के अंतर्गत प्रस्तरीकृत मानव तथा निकट-मानव प्राणियों के अध्ययन द्वारा मानव-दानि के विकास की विभिन्न स्थितियाँ निश्चित शर्म का प्रयन्त किया जाता है।
- २: शारोरिक नृतस्य नृतन्द-विज्ञान की यह आला शारीरिक विशेषगाओं के आयार पर संनार के विभिन्न भोगोलिक क्षेत्रों में दिलारे. हुए मानवगम्हों का वैद्यानिक वर्गाकरण करती है। प्राचीन मानव-संबंधी अनुमंत्रान के लिए इस विशान के विद्यायियों को मानवीय अस्थि-मंजर— प्रस्तरीष्ट्रत अयया गामान्य— और उनके अवशेष ही प्राप्त हो पकते है। आधुनिक मानव-अमृहों के प्रजानीय वर्गीकरण के लिए वे शरीर के विभिन्न अंगों की नापग्रीख, रस्त-ममृह विद्वेषण, मांसपेशियों की गठन, न्वचा, औष और केश के रंग, केश-रचना आदि का उपयोग करने हैं। इसके अनिरिक्त शारीरिक नृतत्वशास्त्र के विद्यायीं विभिन्न मानव-ममृहों में शरीर की अनिवाय प्रक्रियाओं की समानना आर्थ प्रस्तर मानव-ममृहों में शरीर की अनिवाय प्रक्रियाओं की समानना आर्थ प्रस्तिय करते हैं।
- ३. प्रागैतिहासिक पुरातत्व—हम झाला का विद्यार्थी पृथ्वी के गर्भ में विश्वीन अतीन के पृथ्वी की पढ़ने का प्रयन्न करना है । मानव के मांस्कृतिक विकास की कमिक नपरेखा निश्चित करने के लिए यह आबस्यक होता है कि हम मृगर्भ में विलान, प्राचीन काल के अलिखित इतिहान की उस युग के अवशेषों में पढ़ने का प्रयन्त करें । यद्यपि पुरातस्व स्वयं एक स्वतंत्र विषय है, उसकी प्रागितहागिक मामग्री का वास्त्रविक मृत्यांकन उसी समय हो सकता है जब कि नृत्य के माध्यम में उसका मांस्कृतिक अर्थ ममझने का प्रयन्त किया जाय । प्रागितहागिक पुरातत्व में हमें मानव-संस्कृति के विकास की क्परेखा स्थिर करने में बड़ी महायना मिली है ।
- ४. सांस्कृतिक नृतत्व—मनुष्य के संबंध में कहा जाता है कि वह एक सामाजिक प्राणी है; किन्तु प्राणी-दगत् में केवल वही एक नामाजिक प्राणी नहीं है। समस्त जीवधारियों में उसकी एक विशेषता उस्लेखनीय है, बीर वह यह है कि मानव ही एकमात्र संस्कृति का निर्माण करने वाला प्राणी है। संस्कृति का हम परिसर का मानव-निर्मित भाग वह सकते हैं। ई॰ बीट टॉबलर के अनुमार संस्कृति उस समुख्य का नाम है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, नीति, विश्वि, रीति-रियाद तथा अन्य ऐसी अमताओं और आदतीं का समावेश रहता है जिन्हें मनुष्य समाद के सदस्य के रूप में अपनाता है। नृतत्व की शास्त्रीय दृष्टि

से संस्कृति हम उन सब व्यवहार-प्रकारों की समग्रता को कहते हैं जिन्हें मानव अपने सामाजिक जीवन में सीखता है। रंग, रूप आदि की भाँति संस्कृति मानव को प्रकृति की देन नहीं है। संस्कृति सामाजिक आवश्यकताओं द्वारा जिनत मानव का माविष्कार है। मनुष्य संस्कृति में जन्म लेता है, संस्कृतिसहित जन्म नहीं लेता। शारीरिक विशेषताओं की भाँति संस्कृति प्रजनन के माध्यम से व्यवित को नहीं मिलती; सामाजिक जीवन में अनिवार्य संस्कृतिकरण की प्रक्रिया से व्यवित उसे ग्रहण करता है। समाज की परंपरा संस्कृति को जीवित रखती है। संस्कृति के अंतर्गत मानव के आविष्कार, निर्माण-कला,संस्थाएँ, सामाजिक संगठन, कला, साहित्य, धर्म, विचार आदि विषय आते हैं। सांस्कृतिक नृतत्व का उद्देश अपनी विशिष्ट अध्ययन-प्रणाली द्वारा मानव-जाति की भिन्न-भिन्न शाखाओं और समूहों की इसी संस्कृति का अध्ययन है। सामाजिक नृतत्व के अंतर्गत सामाजिक तथा राजकीय संगठन, न्याय-व्यवस्था आदि आते हैं। संस्कृतिक नृतत्व का क्षेत्र अधिक व्यापक है। सामाजिक नृतत्व उसका एक महत्त्वपूर्ण भाग है। समाज-व्यवस्था के अतिरिवत आविष्कार, अर्थ-व्यवस्था, कला, साहित्य, विश्वास आदि का अध्ययन भी सांस्कृतिक नृतत्व के विषय-क्षेत्र में है।

इस तरह नृतत्व को हम प्राणी-विज्ञान की एक विशेष शाखा मान सकते हैं। नृतत्व के विशुद्ध प्राणी-शास्त्रीय पक्षों के अतिरिक्त, इस विज्ञान के ऐति-हासिक, मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक तीनों पक्ष महत्त्वपूणें हैं। ऐतिहासिक अध्ययन के रूप में नृतत्व मानव-जीवन के प्रत्येक पक्ष के विकास का अध्ययन कर कालान्तर में संस्कृतियों में होने वाले परिवर्तन-परिवर्धन का विश्लेपण करता है। सामाजिक व्यवहारों के मूल स्रोतों तथा व्यवित को समाज में उसका स्थान दिलाने में संस्कृति के प्रभावों का अध्ययन करने वाले विज्ञान के रूप में हमें नृतत्व का मनोवैज्ञानिक पक्ष स्पष्ट दीख पड़ता है। जीवन-दर्शन तथा मूल्य, जिन पर मानव-जीवन आश्रित रहता है, बाह्य जगत् के प्रति दृष्टिकोण, समाज और संस्थाओं के अन्तर्गत आदर्श और यथार्थ संबंध, आदि समस्याओं पर विचार करके नृतत्व हमारे सम्मुख एक दार्शनिक अध्ययन के रूप में आता है।

देश-देश के निवासियों का रहन-सहन, उनके रीति-रिवाज, धर्म और विश्वासों आदि के संबंध में जानने की मानव-हृदय में सदा से जिज्ञासा की भावना रही है, और इसी भावना में नृतत्व के जन्म का रहस्य निहित है। प्राचीन काल से ही ऐसे तथ्यों का संग्रह होता रहा है जो विचित्र कथा से भी अधिक रोमांचकारी और रहस्यमय प्रतीत होते थे। पर्यटक, सैनिक और व्यापारी देश-विदेश की अपनी यात्राओं में वहाँ के सामाजिक तथा धार्मिक जीवन के संबंध में आश्चर्य मा० सं०—२

जनक तया सहसा विश्वास न कर सकने योग्य सामग्री प्राप्त करते रहते थे। वे जो देवते और सुनते ये उसमें कल्पना और अतिरंजना का पुट मिलाकर उसे अपने मित्रों और देशवासियों के सम्मुख उपस्थित करते थे। इस तरह प्राच्य देशों तथा संसार के अन्य सुदूर क्षेत्रों के संबंध में यूरोप में सत्य, प्रध-सत्य और असत्य-निश्चित सामग्री का संकलन होता रहा । इस सामग्री ने साहित्य में भी प्रवेश पा लिशा, और अपने विकास की प्रारंभिक स्थिति में नृतत्व को भी उसका उपयोग करना पड़ा। विज्ञान के रूप में नृतत्व ने सत्य को अपना चरम लक्ष्य माना, और सामाजिक तथा सांत्कृतिक सत्य के निरूपण के लिए उसने अपनी विशिष्ट अध्ययन-प्रणाली विकसित की। आज भी नृतत्व को वर्णनात्मक पुस्तकों अज्ञात तथा अल्प-ज्ञात जातियों के संबंध में हमारे कुत्रहल की तृष्ति करती हैं। इस विषय की कतिपय सुलिखित पुस्तकों में हमें कभी-कभी साहस और अन्वेषण की रोमांचकारी कथा, इतिहास और यात्रा-विवरण आदि के सम्मिलित तस्य मिलते हैं, किन्तु सम-सामिश्वक नृतत्व-विज्ञान-वेता वर्गीकरण और विश्लेषण को ही अपना मुख्य उद्देश्य मानता है।

नृतत्व का सांस्कृतिक महत्त्व स्पष्ट होने में अधिक समय नहीं लगा। नृतत्व के अनेक उद्देशों में हम क्या थे और क्या है के विवरण के साथ उन कारणों और शक्तियों का सप्टीकरण भी है, जिनके कारण हम जो ये की स्थिति से कमग्रः परिवर्तित होकर प्राज जो हैं की स्थिति में आ गए हैं। नृतत्व के **बाबार पर हम न केवल अपने सांस्कृतिक इतिहास की रूपरेखा तैयार** करते हैं, वरन् हमें उससे उन सर्वदेशीय तया सर्वकालीन सामाजिक नियमों का द्योव तया निरूपण करने में भी सहायता मिळती है जिनसे हम मानव-समाज के संगठन और प्रक्रियाओं को नहीं भौति समझ सकते हैं। इस तरह नृतत्व का सैद्धान्तिक पक्ष अत्यंत महत्त्वपूर्ण है, किन्तु उसका समस्त महत्त्व एवं उपयोगिता केवल मैद्धान्तिक समस्याओं तक ही सीनित नहीं है। उसका व्यावहारिक पक्ष भी उल्लेखनीय है। सबसे पहले झासक, व्यवसायी तथा मिसनरी लोगों ने गोरी जातियों और आदि-संस्कृतियों के संपूर्क के कारण टठने वार्की दैनिक समस्याओं को नुलझाने के प्रयत्नों में इस विषय के ज्ञान का ब्याद-हारिक उपयोग करना आरंग किया । नृतत्व की सहायता से वे बनेक अनावस्यक संवर्षों को कम करके, सह्योग की भावना स्थापित करने में सफल हुए। इसमे आदिवातियों की कठिनाइयाँ और दुःख कुछ कम हुए तथा उनमें और गोरी जाति के गासकों में सद्भाव का विकास हुआ । इस तरह व्यावहारिक मृतत्व का जन्म हुआ, जिसका क्षेत्र अब पर्याप्त रूप से विकसित हो चुका है। यह विज्ञान

आज प्राथमिक मानवता की सेवा में उपयोगी कार्य कर रहा है।

अीपनिवेशिक शासन के क्षेत्र में नृतत्व का महत्त्व सर्वस्वीकृत है। साम्राज्य-वाद के विकास के आरंभिक काल में संसार के तथाकथित अविकसित तथा अल्प-विकसित भागों में जैसे-जैसे गोरी जातियों का प्रभुत्व प्रसारित होता गया, वहाँ की स्वतंत्र संस्कृतियों का क्रमशः ह्रास होने लगा। गोरे शासकों ने अपने नैतिक विचार, संस्थाएँ, आर्थिक संगठन और धर्म इन रंगीन जातियों को देने का प्रयत्न किया और जब इन प्रयत्नों के मार्ग में बादि-जातियों की श्रोर से बाधाएँ श्राई तो शासकों ने बल और सैनिक शक्ति का प्रयोग किया। इस शासन-नीति का परिणाम यह हुआ कि आदि-जातियों में कमकाः जीवन-क्षित का ह्वास होने लगा और उनमें जीवन के आनन्द का अभाव स्पष्ट रूप से दृष्टिगत होने लगा। नृतत्व-वेत्ता जिसे न केवल आदिवासियों से सहानुभूति थी वरन् जिसे उनका विश्वास भी प्राप्त था, शासक और शासितों के बीच मध्यस्थ का कार्य अत्यंत उपयोगी ढंग से कर सकने में समर्थ हुआ। शासितों की जीवन-दृष्टि से भली भांति परिचित होने के कारण वह उनका दृष्टिकोण शासकों के सम्मुख शासकों की अपनी भाषा में उपस्थित कर सकता था और साथ ही उन्हें अपने ज्ञान और अनुभव के आघार पर शासन-नीति के निर्माण में परामर्श भी दे सकता था। औप-निवेशिक शासन में नृतत्ववेता की उपयोगिता शीघ्र ही प्रमाणित हो गई। इंगलैंड, हॉलैंड और फ्रांस आदि देशों ने औपनिवेशिक सेवा में नियुक्त शासकों के लिए इस विषय की प्रारंभिक शिक्षा को अनिवार्य कर दिया। अफ्रीका के शासन में सरकार की ओर से नृतत्ववेत्ताओं की नियुक्ति की गई। अफीका की अप्रत्यक्ष शासन या इण्डाइरेक्ट रूल की नीति, अमरीका की इंडियनिस्ट पॉलिसी आदि शासन-विज्ञान को व्यावहारिक नृतत्व की भेंट हैं। नृतत्ववेत्ता दिन-प्रतिदिन के शासन में उठने वाली समस्याओं को सुलझाने में किस तरह सहायक हो सकता है, इसे एक-दो उदाहरणों से स्पष्ट करना आवश्यक है। अफीका की एक आदि-जाति में यह प्रथा थी कि समृह का प्रत्येक युवक विवाह के पूर्व एक नर-मुण्ड प्राप्त करके अपनी वीरता एवं योग्यता प्रमाणित करे । नवीन शासन-योजना के अंतर्गत ऐसी प्रया का प्रचलित रह सकना असंभव था। सरकार इस प्रया का अंत करने के लिए सैनिक शक्ति का प्रयोग कर सकती थी, किन्तु उससे भी अधिक सफलता उसे नृतत्ववेत्ता की मध्यस्थता से प्राप्त हुई। नृतत्ववेत्ता ने उक्त जाति के प्रधानों को समझा-बुझाकर एक नये रिवाज का सूत्रपात कराया, जिसके अनुसार नर-मण्ड के स्थान पर जंगली सुअर का सिर ले आना साहस और वीरता का पर्याप्त प्रमाण माना जाने लगा । इस प्रकार शासन सैन्य शिनत के प्रयोग तथा उसके

द्वारा होने वार्ष नर-संहार और कटुता से बच गया।

दमरा उदाहरण भारत के छोटा नागपूर नामक आदिवामी क्षेत्र से दिया जा मकता है। इस भाग के प्रत्येक स्तीव गाँव का अपना एक विधिष्ट अपना होता है। अपने-अपने अण्डों के साथ गाँव के लोग प्रतिवर्ष 'यात्रा' के लिए जाते हैं और एक विधिष्ट स्थान पर मिन्न-मिन्न गौबों और जातियों के छोग मिछते हैं। यहाँ सामृहिक नृत्य आदि का कार्यक्रम रहता है। देख के एक ठेकेदार ने एक उरौद गौद की उनकी महायना के उपलक्ष्य में एक अप्टा मेंट किया, जिस पर रैल के इंजन का चित्र लंकित था। अपने को समान रूप से शक्तिशाली मानने वाले एक दूसरे गाँव ने उक्त अन्द्रे के अनुकरण में उससे भी बड़ा अन्दा बनवाकर उमु पर भी वही चित्र बनवाया । दोनों गौबों की इस प्रतिद्वत्विता के कारण द्यान्ति भंग होते को आर्थका होते लगी। दोनों दलों ने मार-पाट की वैयारी की, और पुलिस ने मुख्यवस्या की । दिले के अधिकारियों के आग्रह से इस क्षेत्र के प्रसिद्ध नृतत्ववेत्ता स्वर्गीय शरच्चन्द्रराय ने हस्तक्षेप करना स्वीकार किया। उनके इस हस्तक्षेप के कारण द्सरे गाँव ने रेल के इंजन बाले झण्डे के स्थान पर हवाई जहाज के चित्र बाला झण्डा स्वीकार कर लिया, और इसके परिणाम-स्वरूप जो दल पारस्परिक वैननस्य की मावना लेकर 'बावा' में घत्रबीं के रूप में एकत्रित हुए थे, मित्रों के रूप में अपने-अपने वर्रो को लीटे।

मंस्कृति-परिवर्तन तथा मंस्कृतियों की पारस्यरिक क्रिया-यितिक्या यादि का नृतन्दवेता निकट से अध्ययन करता है। उनमें परिवर्तन क्यों और कैसे होते हैं! मंस्कृति-परिवर्तन के साथ कीनमी अन्य समस्याएँ मंबढ़ होती हैं! परिवर्तन के प्रयत्नों का प्रारम्भ किस दिशा से करने में मुविधापृत्रक उद्देश्य की दिखि हो सकेगी! संस्कृति के कीनमें पक्ष ऐसे हैं जिनमें परिवर्तन का सूत्रपात करता चाहिए! इस प्रकार के अधिकांश प्रस्तों के उत्तर हमें व्यायहारिक नतन्त्र के विशेषत्रों से प्राप्त हो सकते हैं। शासन के अतिरिक्त समाज-सुधार तथा पुनस्त्यान की योजनाओं के निर्माण में भी नृतत्ववेता की महायता बहुमृत्य प्रमाणित हो सकती है।

विचार और कार्य, दोनों के अन्य कई क्षेत्रों में नृतन्त्र के शान्त्रीय ज्ञान का उपयोग किया जा सकता है। जनमंख्या संबंधी समस्याएँ, जैने स्त्री-यृत्यों की स्त्रेरना, जन्म-संख्या, बाल-मृत्यु-संख्या आदि का अध्ययन जीवन और संस्कृति की पृष्टमृति में मकी भौति किया जा सकता है। ममाज-स्वास्थ्य की समस्या खाद्य, स्वच्छना, अध्ययोपचार लादि पर अवलंदित है जो स्वयं संस्कृति से संबद्ध होने के कारण जीवन के अन्य पक्षों में धृते-मिले हैं। आयिक पुनस्त्यान

तथा पुनर्नास की योजनाएँ यदि हम विशिष्ट संस्कृतियों की जीवन-दृष्टि और जीवन-मूल्यों का ध्यान रखकर न बनाएँगे तो वे निरर्थंक और प्रतिकृल परिस्थि-तियों में हानिकारक भी सिद्ध हो सकती हैं। प्रजातियों और श्रल्पसंख्यकों की समस्याओं के ममं तथा वास्तविक स्वरूप को समझने में हमें नृतत्व से बड़ी सहायता मिलती है। प्रजाति, संस्कृति, रक्त तथा रंग के संबंध में युगों से अनेक भ्रान्तियाँ तथा अवैज्ञानिक धारणाएँ चली आई हैं, जिनके कारण मानव-समूहों और राष्ट्रों पर बड़े-बड़े अत्याचार हुए हैं। नृतत्व ने हमें इन विषयों की ओर संतुलित तथा वैज्ञानिक दृष्टि से देखने को बाध्य किया है। अपराध-चिकित्सा के क्षेत्र में भी नृतत्व ने व्यावहारिक दृष्टि से बड़े महत्त्व का काम किया है। अपराध की भी सामाजिक, सांस्कृतिक तथा मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि होती है। व्यक्ति अथवा उनके समृहों को अपराध की ओर उन्मुख करने वाले मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक कारणों को समझने में हमें नृतत्व से सहायता मिल सकती है। व्यक्तित्व के विकास का अध्ययन नृतत्व की नवीनतम घारा का विषय है। संस्कृति के किन तत्वों का व्यक्तित्व के विकास के किन पक्षों पर कैसा प्रभाव पड़ता है, यह ज्ञान केवल सैद्धान्तिक महत्त्व का नहीं है, व्यावहारिक उपयोग का भी है। नृतत्व में हमारे मानसिक क्षितिजों को विकसित कर सकने की अभूतपूर्व शिक्त है। नृतत्व के अध्ययन से मानव-संस्कृतियों की विविधता में हम अनेक पक्षों में उनकी मूलभूत एकता स्पष्टतः देख सकते हैं। इस तरह नृतत्व का अध्ययन हमारे य्ग-युग से संचित अंध-विश्वासों तथा पारिवारिक, प्रान्तीय, जातीय एवं राष्ट्रीय मिथ्या गर्व को छिन्न-भिन्न करने में सहायक हो सकता है। विश्व-बंधुत्व की सच्ची भावना के विकास के लिए हमें जीवन और उसकी समस्याओं को मानव की प्रत्येक प्रजाति और समूह के दृष्टिकोण से देखकर उनकी भिन्त-भिन्न दृष्टियों का समन्वय करना आवश्यकहोगा । नृतत्व के अध्ययन से अनेक अंशों में हृदय की वह विशालता तथा विचारों की उदारता प्राप्त हो सकती है जिसके अभाव में विश्व-बंधुत्व की कल्पना एक निरर्थक स्वप्त है।

_{दो} मानव का उद्धुभव ग्रीर विकास

हार्यवन के विकासवाद के सिद्धान्त के सर्वमान्य होते ही, यह सामान्य रूप में माना जाने लगा है कि मानव का विकास प्राणी-जगत् के निम्न बरातल के जीवों से कपनः दूथा है। किन्तु मानव की इस प्रगति की अनेक स्यितियाँ हमारे सम्मुख ग्राज भी जटिल पहेलियाँ है। मानव प्राणी-जगन् का संभवतः नवीनतम जीव है। कुछ लाख वर्ष पूर्व मानवीय वानरीं की एक शाखा पर यह जाति पृष्पित हुई, बीर जन्म के कुछ समय बाद ही इसने अपनी बुद्धि एवं आविष्कार-शक्ति से अपने परिसर में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन करना आरंग कर दिया। पृथ्वी और सम्पूर्ण प्राणी-जगत् को दृष्टि में रखते हुए यदि हम मानव के विकास पर विचार करें तो हमें यह स्पष्ट रूप से दीख पड़ता है कि मानव का अपना इतिहास अत्यंत सीमित है। जैसे-जैमे हम कमनः अतीत की ओर जाते हैं यह स्पष्ट रूप से लक्षित होता है कि मानद तया प्राणी-जगत् के कतिपय अन्य सदस्यों के पूर्व-पिता-मह एक ही-सी शालाओं से थे । शरीर-रचना तथा मस्तिष्क की दृष्टि से मानव को हम एक विशेष प्रकार का वानर मान सकते हैं। दोनों में अनेक मूलमूत समताएँ हैं। रेंगने बाले प्राणियों और स्तनयायी प्राणियों के अन्तर को दृष्टि में रतकर यदि हम मानव और बानरों के अन्तर पर विचार करें तो हमें जात होगा कि उनमें कितनी आस्चर्यजनक समानता है। प्रकृति के इतिहास की रूप-रेया में मानव का स्थान सरखतापूर्वक निश्चित किया जा सकता है। वह प्राणी-जगत में विकास के उच्चतम धरानल का प्रतिनिधित्व करता है।

मानव के विकास को भर्छी भाँति समझने के लिए, पृथ्वी के निर्माण एवं अन्य जीवद्यारियों की उत्पत्ति को नमझना अन्यंत आवश्यक है।

हमारी पृथ्वी एक ग्रह है। यह मीर-जगत् की सदस्या है, और अपने

अनुचर चन्द्रमा के साथ सूर्य की परिक्रमा करती है। वास्तव में पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, यह प्रश्न भीतिक विज्ञान के सम्मुख एक जिटल समस्या है। इस 'संबंध में विज्ञान-वेत्तायों के अपने अनुमान तथा सिद्धान्त हैं जो अव प्रायः सर्वस्वीकृत होते जा रहे हैं। आज से लगभूग दो खुरव वर्ष पूर्व न तो सीर-जगत् था और न पृथ्वी। उनके स्थान पर एक अति विशाल तारा था, जिसमें एक दिन सहसा एक भीपण विस्फोट हुआ। इस विस्फोट के परिणामस्वरूप वह खण्ड-खण्ड हो गया। उसके विन्युंखलित खण्डों से कमशः पृथ्वी, श्रुक, बुध, मंगल, शनि, बृहस्पति, नेपच्यून, यूरेनस, प्लूटो आदि बने। विस्फोट तथा विन्युंखलिन के पश्चात् उस दैत्याकार तारे का जो अंश शेष रह गया उसे ही आज हम सूर्य कहते हैं। इस विस्फोट के कारण के संबंध में विज्ञान-वेत्तायों का अनुमान है कि सूर्य का पूर्वगामी वह विशाल तारा अपनी श्रेणी से भटककर, अपने से भी अधिक विशाल किसी महान् तारे की गुरुत्वाकर्षण सीमा में पहुँच गया, जिसने उसे अपनी प्रचण्ड शक्ति से अपनी ओर खींचा। यद्यपि दोनों तारे आपस में टकराए तो नहीं, सूर्य का पूर्वगामी तारा छिन्त-भिन्न अवश्य हो गया।

प्रारंभिक स्थिति में पृथ्वी को आच्छादित करने वाला वायुमण्डल बहुत ही कम घना था। ऐसे वायुमण्डल में जीवन की उत्पत्ति असंभव थी। फ्रमजः सूर्य का चक्कर लगाने वाले कोटि-कोटि खण्ड, जो सूर्य के पूर्वगामी तारे से छिन्न होकर सहस्रों वर्षों से इसी तरह चक्कर लगा रहे थे, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण खिचकर उसमें सम्मिलित होते गए। वायु-मण्डल भी कमशः घना होता गया। घनीभूत वाप्प ने वर्षा का रूप धारण किया। वर्षा का जल ऊँची सतहों से नीची सतहों की ओर बहा और कमशः नदियों, झीलों तथा समुद्रों का निर्माण प्रारंभ हो गया। पृथ्वी के गर्भ में सहस्रों वर्षों तक शान्ति नहीं हुई। भयंकर विस्फोटों, ज्वालामुखियों और भूकंपों ने पृथ्वी को स्थिर न होने दिया। धीरे-धीरेपृथ्वी के अन्तर की अशान्ति कम होती गई। वर्षों का जल ऊँची सतहों से जमीन को वहाकर नीची सतहों की ओर लेता गया, जो अनेक परतों में जमा होती गई। युगान्तर में एक के ऊपर एक ऐसी अनेक परतें जमा हो गई। ये परतें पृथ्वी के इतिहास के विभिन्न अध्याय हैं, जिनके अध्ययन से भूगर्भ-वेत्ता अनेक महत्त्वपूर्ण निष्कर्षों पर पहुँच सकता है।

विज्ञान-वेत्ता समय का विभाजन दो मुख्य भागों में करते हैं। वे भाग हैं: 'सृष्टि संवंघी समय' (कॉस्मिक टाइम) तथा 'भूगर्भशास्त्रीय समय' (जियोलॉजिकल टाइम)। प्रथम समय-खण्ड का आरंभ कब हुआ, यह कह सकना असंभव है। भूमि की परतें जमना जब से आरंभ हुआ, उस समय को ही हम

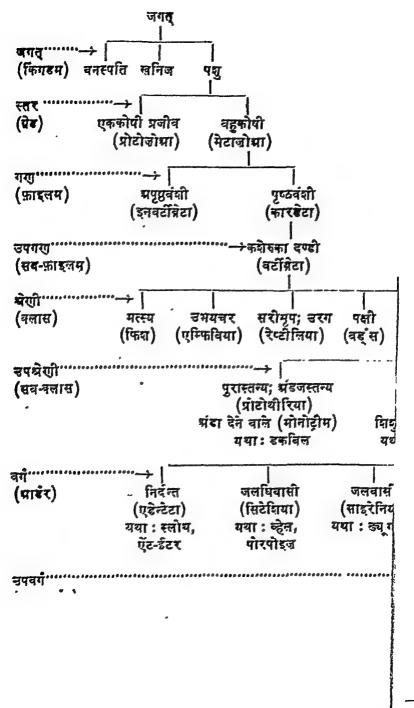
मृगर्म-शास्त्रीय समय का आरंम-काल मान मकते हैं। विज्ञान-वेत्ताय्रों ने इस द्वितीय ममय-त्रण्ड को पाँच मुख्य युगों तथा अनेक उपयुगों में विमाजित किया है। इन युगों का आरंम कब हुआ और उनमें जीवन का प्रकार क्या था, यह सामने की नालिका में दरशाया गया है।

पृथ्वी की आयु के संबंध में बिजान-वैत्ताओं का अनुमान है कि वह लगमग १०,००० मे ५०,००० लाख वर्ष के बीच है। जीवन की उसित्त आरम्योडोइक युग में हुई, यद्यि जीवन का रूप इस काल में अत्यंत सरल था। इस युग की परतीं की मुगर्भ-शास्त्रीय परीक्षा से उसमें कार्बन के निश्चित चिह्न मिलते हैं। दिनके आयार पर विना किसी संदेह के यह कहा का सकता है कि इस काल में जीवन की मृष्टि हो चुको थी। परन्तु जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, यह एक दटिल नमस्या है जिसका मंतोषजनक उत्तर विज्ञान ने अभी तक नहीं दिया । जीवन के प्रत्येक रूप का बाबार प्राटोप्ठाव्य नाम का एक तस्त्र है जो एक अन्यंत जटिल दीहक-रामायनिक संगठन है। इस तस्त्र की रचना की पूर्णतः समझने के प्रयत्न अब तक प्रायः अनकुरु रहे हैं, और इझीलिए जीवन की उसत्ति भी हमारे निकट प्रकृति का एक गृढ़ उद्द्य है । पृथ्वां का प्रयम जीवधारी प्रोटोबोक्षा या जी एक स्वयंर्भ कीप (सेल) मात्र ये निमित था । लगमग ६५०,०००,००० वर्षो , में उन्नके स्वरूप में परिवर्तन हुआ। उन्नकी रचना की व्यटिलता कुछ बहु गई और एक-कोषी प्राणियों के अतिरिक्त बहुकोषी जीववारी पृथ्वी पर दिखलाई पड़ने ं नगे । पृथ्वी पर जीवन का यह दूसरा स्वरूप प्रोटेरोजोइक युग में दीन पड़ा । मृगर्मीय समय का दो-तिहाई माग इन यूगों में समाप्त हुआ।

पेलियोडोइक युग में बड़ी शीश्रता से जीवन का कर बब्ला। नवंप्रयम विना रीड़ के प्राणियों का उत्म हुआ। बोंबे आदि नमुझी जीवों और प्रायमिक मछ-नियों की उत्पत्ति इसी युग के पूर्वार्थ में हुई। इस युग के मध्य में कीड़े-मकोड़े, मछलियाँ और उमयचर तथा मृत्ति के बखंत प्रायमिक पीथों ने उत्म लिया। इस युग के ममान्त होते-होते रेंगने वाले प्राणी भी पृथ्वी पर आ चुके थे। इस युग की अविध मुगर्मीय नमय का प्राय: छठा मान थी।

मेसीडीइड युग की अविव मुगर्मीय समय का बारहवाँ माग थी। यह सयानक मरीमुर्गी या रेंगने वाले जीवीं का बुग था।

इसके बाद के बुन को नेनोड़ोड़क युग कहते हैं। आद भी यही युग चरु - रहा है। इस युग के तीन भाग किये दा सकते हैं। प्रथम भाग में अप्न, फर, उच्च रतन्य प्राणी, यहे वंदर, वानरों आदि की उत्पत्ति हुई। द्वितीय भाग में मानव के पूर्ववर्ती तीवधारी पूर्व्या पर आये, और तीमरे भाग में स्वयं मानव इस भूमि

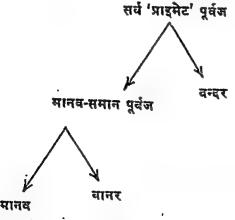
ल्यों से निव

पर अवतरित हुआ।

डारिवन के सिद्धान्त को भली प्रकार न समझने के कारण मानव के विकास--संबंधी आधुनिक दृष्टिकोण के बारे में बड़ी श्रान्ति है। साधारणतः यह समझा जाता है कि मानव की उत्पत्ति इस प्रकार हुई है:

वास्तविकता इससे भिन्न है। नृतत्व के वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानव की उत्पत्ति इस तरह है:

प्राणी-जगत् में मानव की वास्तविक स्थिति सामने की तालिका से स्पष्ट की जा सकती है:

जीवशास्त्रीय वर्गीकरण के आधार पर मानव जिस प्रकार पशु-जगत् के अन्य सदस्यों से संबंधित है, वह उक्त तालिका द्वारा स्पष्ट किया जा चुका है। उपर्युक्त वर्गीकरण की जिन शाखाओं-उपशाखाओं से मानव का सीधा संबंध है, उसे इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है:

- १. जगत् पश्
- २. स्तर वहुकोषी

₹.	गण			पृष्ठवंदी
	(१) उपगण		•••	करोरका दंडी
ч.	येणी		•••	स्तन्य, स्तनपार्या
	(१) उपश्रेणी		•••	उन्तर-स्तव्य
4.	वर्ग		•••	रन्य-स्तन्य (प्राइमेट)
	(१) उपवर्ग	***	***	नृ-मुदाय
	(२) उपोपवर्ग		400	संकीर्ण नासिकीय
દ્	परिवार		•••	मानव
v .	वर्ण		•••	मानद
6.	जानि-विशेष	***	***	नेवादी
	•	•		

इस प्रकार जीव-शास्त्र ने प्राणी-जगत् के सबसे उन्नत और मृविकसित पश् सदम्य को मेबाबी-मानव (होमोसेपियन्स) की संज्ञादी है।

प्राइमेट (उच्चस्तन्य) वर्ग की विशेषताएँ

मानव के निकटतम पूर्वजों में जिस वर्ग के प्राणियों को रखा जाता है, उन्हें उच्चस्तन्य (प्राइमेट) कहते हैं। इस वर्ग के प्राणियों के जितने भी परिवार है उन मभी में जो नामान्य विद्येषताऐं पाई जाती हैं उन्हें मंक्षेप में यहाँ दिया जा रहा है:

- सामान्यतः इनमें दो ही स्तन-ग्रंथियाँ होती है। ये पेट से ऊपर बङ पर स्थित रहती हैं।
- मादा एक बार में एक या कभी-कभी एक ने अधिक नंतान की जन्म देती है। पर यह नंख्या ग्रामान्यतः दो-तीन ने अधिक कभी नहीं होती।
- ३. दस्तुओं की पकड़ के लिए अंगूठे का अन्य उँगलियों से मिन्न होना और उपका अपनी ओर से उँगलियों की और मुड़ सकता इस वर्ग के प्राणियों की उल्लेखनीय दिशेषता है। इस दिशेषता के कारण वे वस्तुओं को हाय द्वारा मद्यवृती में एकड़े रख सकते हैं।
- ४. इस याला में कंग्रे की हड्डी (क्लेकिस, कॉलर दोन) का समुचित विकास हुआ है। कंग्रे से जुड़े हुए हाय जब वस्तुओं को पकड़ने का कार्य करने लो तो यह आवस्यक हुआ कि कंग्रे से उनकी पकड़ सजबूत दर्ना रहे। इसी सब के कारण कंग्रे की हड्डी का विकास हुआ है।
- ५. हाथ में कुहती के नीचे के भाग की हड्डियाँ (रेडियस और अल्ना) इस तरह जुड़ी हुई हैं कि हाथ को किसी भी और युमाया जा सकता है।

- ६. उनके पैरों में पाँच उँगलियाँ होती हैं और पैरों और हाथों का स्पष्ट कार्य-विभाजन पाया जाता है। हाथ, वस्तुओं को पकड़ने, उन्हें मुँह तक पहुँचाने आदि का कार्य करते हैं, और इसलिए शरीर का सारा भार पैरों पर रहता है। इस प्रकार शरीर का भार उठाने के कार्य से हाथों को मुक्ति मिल गई है।
- ७. हायों और पैरों में पंजों के स्थान पर चपटे नखों का इनमें विकास हुआ है।
- ८. इनमें जबड़े का भाग आगे की ओर अधिक उभरा हुआ नहीं होता, जैसा कि अन्य निम्नेतर स्तन्यों में पाया जाता है।
- ९. आँखें खोपड़ी के अग्रभाग में पाई जाती हैं, न कि वाएँ-वाएँ । इसलिए इनमें समर्दाशता (स्टीरिओस्कोपिक विजन) का विकास हुआ है । आँख के गड्ढे के पिछले भाग में अस्थि-भित्ति (वोनी वाँल) है, जो निम्नेतर प्राणियों में नहीं पाई जाती।
- १० इनमें झाण-शिवत के ह्रास के साथ-साथ नासिका-क्षेत्र भी छोटा होता गया है।
- ११. इनका मस्तिप्क अपेक्षाकृत दीर्घ होता है, और उसमें कई घुमावदार, चिन्हांकित स्थल होते हैं।
 - १२. इनमें दाँतों की संख्या ३२ से ३६ तक पाई जाती है।
- १३. यौन-कियाओं के लिए निम्नेतर स्तन्यों की भाँति इनमें कोई मिथुन-काल अथवा जनन-काल निष्चित नहीं होता। वर्ष के किसी भी भाग में ये कियाएँ की जा सकती हैं। वयस्क मादाएँ निष्चित अविध-अंतरों से रजस्राव करती हैं।

मानव का विकास

मानव के विकास का कमवद्ध इतिहास लिख सकना यदि संभव नहीं तो अत्यंत किन अवश्य है। प्रागैतिहासिक काल के प्रस्तरीभूत अवशेषों में कम-से-कम छः भिन्न प्रकार के प्राचीन प्राइमेट-वर्गीय प्राणियों के अवशेष मिलते हैं। इनमें लीमर और टारसियर का उल्लेख किया जा चुका है। लीमर जाति के जीवित वंशज हमें भूमध्यरेखावर्ती प्रदेश, विशेषकर महागास्कर, में मिलते हैं। अ उनके प्रस्तरीकृत अवशेष ईयोसीन युग के स्तरों में मिले हैं। मेसोजोइक युग के वृक्षों पर वास करने वाले और कीड़े-मकोड़ों का आहार करने वाले स्तनपायी प्राणी, जिन्हें हम पूर्व-प्राइमेट वर्ग का पूर्वज मान सकते हैं, और लीमर में हमें स्पष्ट अंतर दीख पड़ता है। प्राइमेट वर्ग के प्राणियों में वे सबसे अधिक प्राचीन

तथा विकास की दृष्टि से प्राथमिक माने जा सकते हैं। उनका
आकार लघु (४"से २४"तक)
होता है। वे गिलहरी जैसे दीख
पड़ते हैं, किन्तु उनका सिर
लोमड़ी जैसा होता है। वे वृक्षों
पर वास करते हैं, और अधिकांशत: रात्रि के समय ही बाहर
निकलते हैं। उनका मस्तिष्क
अपैलाकृत वड़ा होता है। वे
मांसाहारी और शाकाहारी
दोनों हैं।

लीमर

टारसियर के अवशेष निम्न ईयोसीन युग के स्तरों में उत्तरी अमरीका और यूरोप में मिले हैं। जीवित रूप में इस शाखा के प्रतिनिधि केवल ईस्ट-इंडीज

टारसियर

पैरों पर बैठने का स्वभाव । इस प्राणी की विशेषता यह भी है कि वह बिना अपने शरीर की घुमाए मिर को एकदम पीछे रीढ़ की हड्डी की रेखां में छे जा

द्वीप समूह में मिलते हैं। ये स्वभाव से बड़े भीर होते हैं, और केवल रात्रि के अंघकार में बाहर निकलते हैं। इनका आकार अत्यंत लघ (८" के लगभग) प्राय: चुहे जैसा होता है। तुलनात्मक दृष्टि में ये लीमर की अपेक्षा कम प्राथमिक अथवा दूसरे शब्दों में अविक प्रगतिशील हैं। इस जाति में प्रगति के चार चिह्न विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण हैं। वे हैं---आंबॉ का गड्डों में जड़ा हुआ और वहत वहा होना, घ्राण-शक्ति की अपेक्षा दिष्ट का अधिक विकसित होना, सामने के पंजों से मुख तक भोजन पहेंचाने की क्षमता, तथा पिछले

सकता है। ये कीटाहारी होते हैं।

नई दुनिया के बन्दर हेपेलिडी और सेविडी नामक दो उप-परिवारों में

विभाजित किये जा सकते हैं। प्रथम प्रकार के उप-परि-वार में उल्लेखनीय बन्दर मामेंसिट है, जो लगभग आठ इंच लम्या होता है। इसके पैर हाथों की अपेक्षा अधिक लम्बे होते हैं। दिन में जागना और रात को सोना, इन्हें निम्नकोटि के उच्चस्तन्यों (प्राइ-मेटों)से भिन्न करते

मार्मेसिट

हैं। मार्मोसेट मादाएँ एक समय में एक से अधिक शिशुओं को जन्म देता है। अन्य सभी अमरोकी वन्दर सेविडी उप-परिवार के सदस्य हैं, जिनमें सीवस,

बबून

स्पाइडर, और हाउलर वंदर मुख्य हैं। स्पाइडर वन्दर के हाथ काफी लम्बे होते हैं और वह अपनी पूँछ को भी तीसरे हाथ की तरह उपयोग में ला सकता है। अमरीकी वन्दर विस्तीणं नासिकीय (प्लेटिहिनी) हैं। उनके नथुने नीचे की ओर खुलने के स्थान पर दाई-याई दिशा में खुलते हैं।

पुरानी दुनिया के बन्दर, जिन्हें सरकोपिथेसिडी कहा जाता है, सरकोपिथेसिन और सेम्नो-पिथेसिन दो उप-परिवारों में विभा- जित किये जा सकते हैं। वानर और मानव की भौति ये भी संकीर्ण, नासिकीय (केटेहिनी) प्राणी हैं। इनके नयुने नीचे की ओर खुलते हैं। इन सभी वन्दरों में श्रीणिकाठिन्य (इिक्चिल केलोसिटीज) होता है, और मादाओं में श्रीणि के इस भाग में रजोधमें के चक्र के साथ वर्ण परिवर्तित होता रहता है। इनमें केवल ववून ही ऐसा वन्दर है जो वृक्षवासी नहीं है। सेम्नोपिथेसिन उप-परिवार में लंगूर आते हैं, और ये दक्षिण-पूर्वी एशिया में पाये जाते हैं। मेण्ड्रिल, ओवम, ववून, आदि सरकोपिथेसिन अधिकतर अफ्रीका में निवास करते हैं।

वानरों को जीवशास्त्रीय दृष्टि से सिमिडी परिवार का माना जाता है।
यह परिवार दो उप-परिवारों में विभक्त है: दीर्घ देह वाले वानर और लघु देह
वाले वानर। दीर्घ देह वाले वानर पोंगिडी कहलाते हैं। पूर्वी एशिया के ओरांगउटान, अफ्रीकी गोरिल्ला और चिपांजी इस शाखा के अविधिष्ट प्रतिनिधि हैं।
मलाया के गिवन, जो लघु-देही हैं, हाइलीवेटिडी उप-परिवार से संवंधित
हैं।

अॉलिंगोसीन (आदिनूतन) काल के उत्तरार्ट में ही वानर के उद्भव के चिह्न दीखने लग गए थे। मिस्र के फ़्यूम क्षेत्र में पाये गए पेरापिथेकस, और प्रोप्लायोपियेकस के प्रस्तरीमूर्तों से इन वानरों के पूर्वजों का संवंव जोड़ा जाता है।

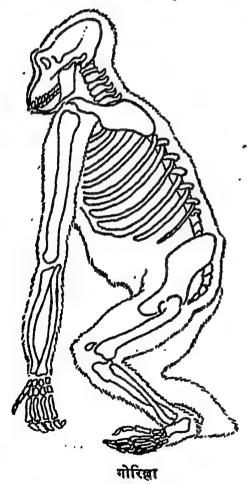
दक्षिण-पूर्वी एशिया में पाए जाने वाले गिवन तीन फुट से अधिक केंचे नहीं होते । ये काले रंग के होते हैं, पर उनके मुँह के चारों ओर का भाग एक सफेद घेरे से घिरा रहता है । इनकी सबसे वड़ी विशेषता इनकी मुजाओं की लंबाई है जो शेष शरीर से दो-ढाई गुना अधिक होती है । हाथों की यह लंबाई उन्हें पेड़ों पर झूलने में पर्याप्त सहायता देती है । झूलते हुए एक डाल को छोड़कर दस-पंद्रह फुट की दूरी पर स्थित दूसरी डाल ये आसानी से पकड़ पाते हैं । हाथों की ही मौति इनके पैरों के अंगूठे भी शेष उँगिलयों से भिन्न होते हैं । अपने जीवन का अधिकांश ये वृक्षों पर ही विताते हैं, किन्तु यदा-कदा भूमि पर भी उतरते रहते हैं ।

वीनियो और सुमात्रा-वासी ओरांग-उटान गिवन की तुलना में दीर्घ हैं। ओरांग-उटान वजन में १६५ से २०० पींड तक होते हैं, जब कि गिवन केवल १२ से १५ पींड। इनकी गुजाओं की लंबाई भी काफी रहती है। भुजाओं का निम्न भाग भूमि का स्पर्ध करने में समर्थ होता है, परन्तु इनके पैर इस योग्य नहीं होते कि इतनी बड़ी देह का संपूर्ण भार वे अपने ऊपर सँगाल सकें। भूमि पर चलने के लिए इन्हें चारों हाथ-पैरों का आश्यय लेना पड़ता है। इनके मूँह की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उनमें गोलों के भाग काफी भरे और उभरे हुए होते हैं। ग्रीवा-प्रदेश को त्वचा की एक भारी-सी थैली ढक लेती है, जिसे यह प्राणी जब भी चाहे फुला सकता है।

चिपांजी अफीकावासी हैं। ये पाँच फुट लंबे और वजन में लगभग ११० पींड होते हैं। इनके हाथ केवल घुटने तक ही पहुँच पाते हैं। चिपांजी के लिए खड़ा होना, बैठना, पालथी मारना, या मनुष्य की तरह लेटना भी कठिन नहीं है।

यही कारण है कि वे मनुष्य की तरह कई प्रकार की क्रियाएँ करना शीघ्र ही सीख लेते हैं। वृक्षों पर झूलना और एक डाल से दूसरी पर शीघ्रता से पहुँच जाना इनका सहज स्वभाव है। यदा-कदा मूमि पर भी ये चला करते हैं।

गोरिल्ला लगभग ५ फुट १० इंच लंबाई के

मानव

बानर होते हैं, जिनका यजन ३५० से ६०० पींड के बीच होता है। गोरिल्ला को पहाड़ी गोरिल्ला, और मैदानी गोरिल्ला, इन दो भागों में वर्गीछत किया जाता है। इनका भी अधिकतम जीवन वृक्षों पर ही बीतता है। इनकी भुजाएँ लंबी होती हैं, पर खड़े होने की स्थिति में हाथ की उँगिलियाँ घुटने से नीचे के स्थल का स्पर्श नहीं कर पातीं। पैरों के अंगूठे भारी किन्तु चिंपांजियों के पैर के अंगूठे की तुलना में छोटे होते हैं। फिर भी हाथ के अंगूठे की ही मौति पैर का अंगूठा भी श्रेप चेंपलियों की दिशा में मुड़ सकता है। इस प्रकार पैर भी वस्तु को पकड़ने का काम कर सकते हैं। श्रार का भार उठाने के लिए, पैरों में जो गामर्थ्य चाहिए वह उँगिलियों और अंगूठों के दूर-दूर होने के कारण अत्यंत श्रीण रहती है। पसली की हिंद्याँ भी इनमें काफी मजबूत होती हैं।

मिस्र के फ़यूम क्षेत्र में आदिनृतन काल (ऑलिगोमीन) में पाये गए प्रस्तरीकृत परापियेकस को सरकीपियेसिडी (पुरानी डुनिया के बंदर) परिवार का पूर्वज माना जाता है। संकीर्ण नासिकीय प्राणियों की जो दो शाखाएँ निकली, उनमें से एक का प्रतिनिधित्व पेरापिथेकम ने किया । इसरी शाखा प्रांप्लाया-पिथेकरा के नाम से विख्यात है। ये भी इसी ऑलिगोसीन काल में फ़्र्यम क्षेत्र में पाये जाते थे। इस प्राणी के प्रस्तरीकृत जबहे के वैज्ञानिक परीक्षण से यह सिद्ध हो चुका है कि यह प्राणी बंदर न होकर छब्-बानर था । भारत की शिवालिक पहाड़ियों में मध्यनूतन काल के स्तरों में पाये गए प्रस्तरीमृत,जिन्हें ड्रॉयोपिथेकस कहा जाता है, इसी प्रोप्कायोपियेकस शास्त्रा के उद्विकासीय परिवर्तन के फल थे। मानव और वानर की मिन्न-मिन्न शाखाओं के सर्व-पूर्वज रूप में ड्रॉयोपियेकस को प्रतिष्ठित किया जा चुका है। किन्तु गिवन के पूर्वज प्लायोपिथेकस ड्रायोपियेकस की अवतारणा के पूर्व ही भिन्न श्रेणी में विकसित हो चुके थे, और इसलिए मानव के संबंधी के रूप में ये गोरिल्ला, चिपांजी और ओरांग-उटान की तुलना में थोड़े दूर के हैं। ट्रॉबंपियेकस और नव-मानब के बीच एन्यापॉयड वर्ग की लगभग ८०,००,००० पीहियों ने पृथ्वी पर जन्म लिया, जीवन व्यतीत किया श्रीर गमान हो गई।

उपत वर्ग के बाद 'आस्ट्रेलंपियेकस अफ्रिकेनस' शाखा उल्लेखनीय है। इसकी स्थित बानरों और मानव के बीच की-सी है। यह शाखा निश्चित रूप में बानरों से अधिक विकसित थीं, किन्तु मानव से कम। पूर्णत: बानर न होते हुए भी यह बानर अधिक थीं, मानव कम। उसके प्रस्तरीकृत अवशेष वक्षिण अफ्रीका में मिले हैं। उसके चेहरे और जबड़े का जो भाग मिला है वह पूरी तरह प्रस्तरीकृत हो चुका है। इस युग का जो अवशेष सबसे पहले मिला वह एक पाँच

टारसियर

लीमर

दाएँ : गोरिष्ट

क्ष्यर : चिपांची दाएँ : ग्रीरांग उटान

बाएँ : निएण्डवंल

नीचे : क्रो मेगनन

वर्ष के बालक का था। बाद में मध्य अफीका में इस शाखा के अनेक और अवशेष भी मिले। आस्ट्रेलोपियेकस अफिकेनस के बारे में अब यह निश्चयात्मक रूप से कहा जा सकता है कि मानवीय विकास के इतिहास में उसकी स्थिति निम्न बंदर वर्ग और नव मानव—मेधावी मानव—के बीच की है। उसमें निम्न प्राइमेट वर्ग के वे सब लक्षण पाए जाते हैं, जो आज तक मानव में भी विद्यमान हैं। उसमें वानरों की विशेषताएँ विकसित हुई लक्षित नहीं होतीं। इस शाखा के पूर्वज मायोसीन अथवा प्लायोसीन युग में संभवतः वृक्षों का निवास छोड़कर भूमि पर उत्तर आए होंगे। परन्तु इस शाखा के जो अवशेष मिले हैं उन्हें मानव के पूर्वजों के अवशेष नहीं माना जा सकता, म्योंिक वे जिस काल के हैं उरा काल में मानव स्वयं पूरी तरह विकसित हो चुका था।

सुदूर-पूर्व और पश्चिम, दोनों क्षेत्रों में प्राचीन मानव के अनेक महत्त्वपूर्ण अवशेप मिले हैं, जिनमें से अनेक का, उनके महत्त्व के अनुरूप, विस्तृत विश्लेषण आंवश्यक है। सुदूर-पूर्व के अवशेप अधिक प्राचीन माने जा सकते हैं, वयों कि पश्चिमी अवशेषों की अपेक्षा शरीर-रचना में पूर्वी अवशेष वानरों के अधिक समीप हैं। प्रायः सभी अवशेष जिस भूगर्भीय स्तर पर मिले हैं वह प्लाइस्टोसीन युग का माना जा सकता है। भूगर्भीय दृष्टि से काल-निर्णय करने में कई हज़ार वर्ष तक की गलती हो जाना सहज संभव है, यह कह देना इस संदर्भ में आवश्यक है। शरीर-रचना की प्राचीनता की दृष्टि से, सुदूर-पूर्व में मिले अवशेषों का वर्गीकरण इस भौति किया जा सकता है:

- १. जाइगेण्टोपिथेकस ब्लेकी
- २. मेगेन्थापस् पेलियोजवानिकस
- ३. पिथेकेन्यापस रोवस्टस
- ४. पिथेकेन्यापस इरेक्टस
- ५. होमो मोडजोकेरटेनसस
- ६. पिथेकेन्थापस पीकिनेनसस

इनमें से प्रथम, जाइगेण्टोपियेकस ब्लेकी शाखा के प्राणी की एक बड़ी दाढ़ फ़ान कोनिस्वाल्ड नामक एक डच अपितिवेधिक अधिकारी को सन् १६३४ में हांगकांग की एक बीनी दुकान में मिली। बाद में दूसरी हुकानों से इसी शाखा के प्राणियों के दो और दांत मिले। पहले इनके संबंध में यह अनुमान था कि ये किसी विद्यालकाय एन्थॉनॉयड के दांत हैं, किन्तु बाद में अधिक सूक्ष्म विदलेपण से यह ज्ञात हुआ कि दांत किसी मानव-सम प्राणी के हैं। मेगेन्थापस पेलियोजवानिकस के दो-तीन अवशेष कोनिस्वाल्ड को मध्य जावा में सन् १६३६

और १६४१ के बीच मिले। इसी उत्माही अन्वेषक की मन् १६३८ में जावा

पियेकेन्यापस इरेक्टस की खोपड़ी

के ट्रिनिल नामक स्थान में पिथेकेन्थापन रोवस्टस के कुछ अवशेष मिले—खोपड़ी का ऊपरी नाग और ऊपरी नाबड़े का एक हिस्सा। इन अवशेषों के नंबंध में पहले यह अनुमान किया गया कि ये मुत्रसिद्ध पिथेकेन्थापम इरेक्टस वर्ग के किया नर के हैं, किन्तु नुलनात्मक विश्लेषण द्वारा ज्ञान हुआ कि विकाम की दिष्ट मे ये अवशेष पिथेकेन्थापम इरेक्टन की किया पृवंबनीं बान्वा के हैं।

अतः उक्त शास्त्रा का स्वतन्त्र नामकरण कर दिया गया।

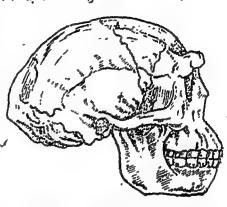
मुदूर-पूर्व में प्राप्त प्राचीन मानव के अवशेष में मंभवत मबसे अधिक प्रसिद्ध शाला 'पियेकेन्यापस इरेक्टम' की है जो 'जावा-मानव ' के नाम ने भी प्रसिद्ध है। १८६१-६२ की अवधि में इस शाखा के अवशेष जावा में दू बाँग नामक एक इच चिकित्सक को मिले । इस शास्ता में वानर और आधृतिक मानव-जातियाँ के मध्यवर्ती गुण मिले. इसलिए उसका नामकरण 'जावा का सौधा वानर-मानव' किया गया । अनेक वर्ष तक यह शाखा मानवीय विकास की स्रोई हुई कड़ी मानी जाती थीं। सर्वप्रथम इस जाति के ये अवशेष मिले : नोपड़ी का कपरी भाग, बाएँ पैर की जाँय की हड़ी और कुछ बाँत । सन् १६३६-३६ के बीच इस शासा की एक पूरी कोपड़ी मिस्री । मस्तिष्क के आकार की दृष्टि से यह प्राणी प्राय: मानव के समान ही, किन्तू अपेक्षाकृत निम्न वरात्रल का या। बोपड़ी के अतिरिक्त इन शाला के प्राणियों के बरीर का केवल एक अन्य माग और मिला है—बाई जीय की हुई। । इस एक अवशेष के आधार पर उसकी शरीर-रचना के संबंध में बहुत अधिक कह सकना कि न है। यह अवस्य कहा जा सकता है कि यह प्राणी तनकर सीवा चड़ा हो सकने में समर्व था। उसकी केंचाई सामान्यतः ५ फुट ॰ इंच के लगभग रही होगी। जादा-मानव के संबंध में यह भी कहा जा सकता है कि उसकी मींहें नीची, सरदन मोटी, मुँह चौड़ा और नाक चीड़ी-चपटी-मी रही होगी।

हीमी मीडजीकेन्टेनसम दाला का केवल एक अददीय उपलब्ध है ; वह है

एक बालक की खोपड़ी। अल्पायु के व्यक्ति का यह अवशेष सरलतापूर्वक किसी विशिष्ट वर्ग में नहीं रख़ा जा सकता, और इसीलिए मानवीय विकास की परंपरा में उसका स्थान निश्चित करना भी कठिन है।

सुदूर-पूर्व के प्राचीन मानव की एक अन्य खोज 'पिथेकेन्थापस पीकिनेनसस' को पिथेकेन्थापस इरेक्टस के बाद संभवत: सबसे अधिक लोकप्रियता प्राप्त हुई है। सन् १६२६ में इस श्रेणी के अवशेष पेई को मिले थे। इसी श्रेणी के और भी अनेक अवशेष कालान्तर में प्राप्त हुए और उनके अध्ययन से मानवीय विकास के रहस्य को समझने में बड़ी महत्त्वपूर्ण सहायता मिली। पिथेकेन्थापस इरेक्टस और पिथेकेन्थापस पीकिनेनसस में मंबंध होने का अनुमान प्रारंभ से ही व्यक्त

किया जाता रहा है । ऐसा प्रतीत होता है कि ये दोनों शाखाएँ प्लाइस्टोसीन युग के एक ही काल में भिन्न-भिन्न भीगोलिक क्षेत्रों में निवास करती थीं । पीकिंग के समीप चाल-काल-टीन नामक प्राम में कतिपय ऐसी गुफाएँ मिली जिनमें महत्त्वपूर्ण प्रस्तरीकृत सामग्री भरी पड़ी थी । इस सामग्री में प्रायः चालीस मानवों के प्रस्तरीकृत

विश्वेकेन्यापस पीकेनेनसस की खोपड़ी

अवशेष मिले, जिनमें सबसे अविक प्राचीन अंदा उस शाखा के थे जिसे हम पहले पीकिंग-मानव अथवा 'मिनेन्थापस पीकिनेनसस' कहते थे, और जो प्राज पियेकेन्थापस पीकिनेनसस कही जाती है। पीकिंग-मानव- और जावा-मानव में अनेक समानताएँ दीख पड़ती हैं। पीकिंग-मानव का मस्तिष्क अपेक्षाइत कुछ बड़ा था; किन्तु यह अन्तर भी बहुत अधिक नहीं है। उसके जबड़ों की बनावट बहुत-कुछ मनुष्य के जबड़ों की-सी थी; दंत-रचना अत्यंत प्राथमिक होते हुए भी मानवीय थी। इस श्रेणी की खोपड़ियाँ कई मिली हैं, किन्तु शरीर के अन्य अंग बहुत थोड़े। इस कारण यह अनुमान किया जाता है कि जिन व्यक्तियों के अवशेष उक्त गुकाओं में मिले हैं वे किमी नर-भक्षी मानव-समूह के शिकार हुए होंगे, और संभवत नर-भिक्षयों ने दारीर के अन्य अंगों को हत्या-स्थल पर ही समाप्त कर, खोपड़ियों को तड़काकर उनका भेजा काने के लिए उन्हें अपनी गुकाओं में ले जाने का निश्चय किया होगा। जावा-मानव का समकालीन होते हुए भी पीकिंग-मानव विकास की दृष्टि से उससे अधिक प्रगतिशील प्रतीत होता है।

पियेकेन्यापस पीकिनेनसम को अब स्वतंत्र झाला नहीं माना जाता ; वह पियेकेन्या-पम इरेक्टस का ही परिवर्तित रूप है।

जावा में प्राचीन मानव की दो अन्य शासाएँ और मिर्छा हैं जिनका उल्लेख आवश्यक है। वे हैं: 'हीमो सोलोएंसस' तथा 'होमो वाडजाकेंसस'। इनमें की प्रथम शासा और पिथेकेन्यापस शासाओं में अनेक समानताएँ हैं, किन्तु उनके कतिपय भेद भी उल्लेखनीय हैं। वाइडनरीश, जिन्होंने इस क्षेत्र' में परिश्रमपूर्वक गहन अध्ययन किया है, इस शाखा को पिथेकेन्यापस का एक बड़ा रूप मानते हैं, जो उनके मतानुसार एक विकसित रूप ग्रहण करने के माणे में था। दितीय शाखा, होमो वाडजाकेंसम की दो खोपिहमाँ हु वाँय को मन् १८६१ में मिली थीं। विज्ञान-जगत को उनका ज्ञान सन् १६२० में हुआ। आस्ट्रेलिया को आदिवासी जातियों के सिर और इन खोपिड़मों में कृष्ठ साम्य प्रतीत होता है, और इस आधार पर कृष्ठ विद्वानों का यह मत है कि आस्ट्रे-िलया की आदिवासी जातियों एसी की बंशज हैं। इस शाखा के संबंध में यह कहना आवश्यक है कि इसके जो अवशेप मिले वे इतने अधिक टूर्ट-फूटे थे और उनके संबंध में आवश्यक सूचनाओं का प्रकाशन इतनी देर से हुआ कि आज उनके वास्तविक रूप की पुनर्रचना करना अथवा प्राप्ति-स्थान के अध्ययन से उनकी आयु निश्चत करना प्रायः असंभव हो गया है।

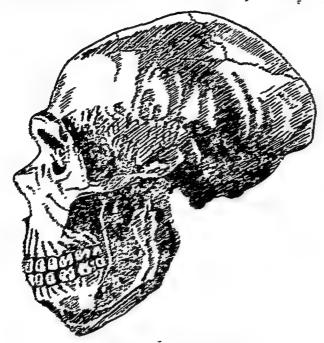
पश्चिम में मी प्राचीन मानव के अनेक प्रस्तरीकृत अवशेष मिले हैं। अफीका और यूरोप में मिले इन अवशेषों में से कुछ ऐसे ये जिनकी स्थिति के संबंध में बड़ा मतमेद था। ससेक्स, इंग्डेंग्ड, में सन् १६११-१२ में चाल्सं डासन द्वारा खोजे हुए पिल्टडाचन अवशेष इस थेणी में प्रमुख थे। जिस धाखा के ये अवशेष माने जाते थे उसका नामकरण पिल्टडाचन मानव अथवा उसके आविष्कर्ता के नाम के आधार पर इयोन्थापम डॉसिनी (डॉसन द्वारा आविष्कृत उदयकालीन मानव) किया गया था। इन अवशेषों के संबंध में सबसे आद्वर्धजनक बात यह थी कि उनमें मिली हुई खांपड़ी प्रायः आधुनिक मानव की खांपड़ी सरीखी ही थी, किन्तु जबड़े का जी निचला हिस्सा मिला था वह एन्थ्रॉगॉयड द्याखा के किसी प्रतिनिधि, विशेषकर विषाजी, का-सा प्रतीत होना था। इनके संबंध में स्वानाविक रूप से यह प्रश्न उठा कि क्या ये दोनों अवशेष एक ही प्राणी के थे। जा इन अवशेषों की उदयकालीन मानते थे उनका अनुमान था कि ये एक ही प्राणी के थे, किन्तु इस मत के समर्थन के लिए अविक सबल प्रमाणों की आवश्यकता थी। दूनरा मत यह था कि पिल्टडाउन में मिले खोपड़ी के अवशेष मानवीय एवं अत्यंत प्राचीन हैं, इनलिए महत्त्वपूर्ण हैं। जिस भगर्मीय स्तर पर ये अवशेष

मिले उसकी प्राचीनता अवश्य असंदिग्ध थी। इस मत के समर्थंक जबड़े के अवशेषों के संबंध में मौन रहे। वाइडनरीश आदि अन्य विद्वानों का मत था कि ये सारे अवशेष भ्रामक हैं, क्योंकि उनमें अप्राकृतिक रूप से आधुनिक मानव की खोपड़ी के साथ ओरांग-उटान सदृश प्राणी के जबड़े के अंश और दांत मिलाए गए प्रतीत होते थे। पिल्टडाउन मानव को यथार्थ मानने वाले नृतत्व-वेत्ताओं का मत था कि निएण्डर्थल मानव के साथ-ही-साथ आधुनिक मानव-जाति का विकास हो चुका था और दोनों जातियाँ एक ही समय पृथ्वी के भिन्न-भिन्न भागों में निवास करती थीं। हाल ही में रेडियो-कार्बन विधि से काल-निर्धारण की जो प्रिक्रया विकसित हुई है उसने यह निर्विवाद रूप से प्रमाणित कर दिया है कि पिल्टडाउन मानव इस युग की एक महान् वैज्ञानिक जालसाजी था। मानव के विकास के इतिहास में उसका उल्लेख अब केवल इसी रूप में होगा।

प्राचीन मानव के जो अवशेष अफ़ीका में मिले हैं वे भी संदिग्ध हैं। पिर्चिमी अफ़ीका के टांग्यानिका क्षेत्र में सन् १६३५ में इस वर्ग के उल्लेखनीय अवशेष मिले। इन अवशेषों में अनेक खोपड़ियों के थोड़े-थोड़े अंश थे। इन अंशों के आधार पर पूरी खोपड़ियों का पुनर्निर्माण वाइनटं ने किया, और इस पुनर्निर्मित रूप से उनका संबंध पिथेकेन्थापस वर्ग से स्थापित किया। खोपड़ियाँ पुनर्निर्मित रूप में मूल के समान ही हैं अथवा भिन्न, इस प्रश्न पर विद्वानों में बड़ा मतभेद है। यदि उकत मत को हम स्वीकार कर लें तो इन खोजों को महत्त्वपूर्ण मानना आवश्यक हो जायगा, क्योंकि इनके द्वारा हमें मानवीय विकास की श्रंखला की एक महत्त्वपूर्ण कड़ी मिल जाती है। प्लाइस्टोसीन युग के ये अवशेष एक ओर तो जावा-पीर्किंग मानव से संवंधित प्रतीत होते हैं, और दूसरी ओर उनमें वे प्रवृत्तियाँ भी स्पष्ट रूप से लक्षित होती हैं जो यूरोप के प्रसिद्ध निएण्डर्यल मानव में हमें अधिक विकसित रूप में दिखाई पड़ती हैं।

होमो हाइडेल बर्गेनसस शाखा के अवशेष १६०७ में मिले थे। जबड़े की हिंडुयों से तो ये अवशेष विशालकाय वानरों के-से प्रतीत होते थे, परन्तु उनकी दंत-रचना स्पष्ट रूप से मानवीय दिखाई पड़ती थी। निएण्डर्थल मानव को इस शाखा का वंशज मानना चाहिए अथवा नहीं, यह समस्या अभी विवादास्पद है। जबड़े और दाँतों की रचना का अंतर तथा हिंडुयों की विशालता जो हमें इन अवशेषों में देखने को मिलती है उससे सहज ही सुदूर-पूर्व के प्राचीन मानव का स्मरण हो श्राता है।

'होमो निएण्डथंलेनसस' शाखा को इस मानव की निकट पूर्ववर्ती शाखा मान सकते हैं। संसार के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में इस शाखा के अनेक अवशेष मिले हैं, वितर्ने युरोप, उत्तरी तथा वीक्षण-पूर्वी अकीका, पेकेम्टाइन तथा मध्य गृशिया में निकी नामग्री विशेष रूप ने उत्लेखनीय गुर्व सहस्वपूर्व है। इस अवशेषी में

श्रमेक मृत्रमृत समानतार्गे हैं, जिनके कारण इस संपूर्ण करें करें हम किएएडबेंक मानव के नाम में मंदी-बिन कर महते हैं। इस श्रद्योगों के श्रामा पर जम उन्हें अनेक उप-सामाओं में भी विमाजित कर महते हैं:

ৃ. ব্রিটিঘ্ন ভ্রমানা : হুন

निएण्डवेल मानव को कोपड़ी

शाला के अवशेष अर्द्धका के रोडेशिया प्रान्त के ब्रोहन हिए मासक स्थान में मिले । निरुद्धकें वर्ग के अवशेषों में यही हाला एन्यॉरॉयड शाला ने निकटनम का में मैदेंबिट प्रतित होती है ।

- मीलटेन्द्रित उपमाना : इस उपमाना की नोपहिमी ली नेपेल,
 का दिनम, स्प्राई, तिपृष्ड्यैल, जिल्लाटन, क्रांत्रिस काटि स्थानों में निकी है ।
- गृहींगम्हार्व चयाचा : गृहींगम्हार्व के अतिरिक्त इस याचा के अवधेय टाकुन, स्टेनहोम आदि स्थानी में भी मिले हैं।
- ४. सूर्य उपयाना तथा गैलि की कोपड़ी: यह उपराचा शावृतिक मानय के अर्थत निकट मनीत होनी है। मन् १६२० में इस याचा की कोज के बाद माया यह बारमा सर्वमारणनी हो गई कि निर्मुद्धिन शावा के प्रकात ग्रावृतिक मानव का विकास अवदा कीमी गृति से हुआ। दी मिन्न शावाबी के संपर्ध में अरण-विकरित विमुख्येल शावा की महास्ति के सिद्धान्त को इस की में में गृहण बक्का पहुँचा।

डिसा-दूर्व सन् ७५०,००० से ४०,००० तक यह बार्डि यूरोप में प्रवान

रूप से वसीं थी। जावा-पीकिंग शाखा के निएण्डर्थल-सम मानव इसी काल में एशिया और अफीका में भी बसे थे। इस शाखा की लगभग ४०,००० पीढ़ियों ने कमशः पथ्वी पर वास किया, और फिर यह आश्चर्यजनक रूप से लुप्त हो गई। इस शाखा के पहले अवशेष सन् १८४८ में जिन्नाल्टर में प्राप्त हुए थे। उनका वास्तविक महत्त्व बहुत बाद में स्वीकार किया गया, और इस विशिष्ट वर्ग के अवशेषों का विस्तृत विश्लेषण एवं अध्ययन सन् १६३६ में हुआ । सन् १८५६ में जर्मनी में इसेल्डाफ के समीप निएण्डर की गुका में इस शाखा की प्रायः एक पूर्ण खोपड़ी मिली, जिसके अध्ययन से मानवीय विकास के इतिहास में इस शाखा की वास्तविक स्थिति के संबंध में प्रकाश पड़ा। बाह्य आकार-प्रकार में यह शाखा जावा-पीकिंग शाखा की अपेक्षा कुछ अधिक विकसित रही होगी। गुणात्मक दुष्टि से तो उसका विकास और भी अधिक उल्लेखनीय है। परिमाणात्मक दृष्टि से निएण्डर्थल शाखा का मस्तिष्क प्रायः उतना ही बड़ा था जितना कि सामान्य आयुनिक मानव का होता है, किन्तु गुणात्मक दृष्टि से कहीं कम विकसित था। निएण्डर्थल मानव के दाँत बहुत-कुछ मनुष्य के दाँतों से मिलते-जुलते थे। उसकी ठुड्डी जावा-पीकिंग मानव की भाँति छिपी हुई नहीं थी, और न आधुनिक मानव की भौति निकली हुई थी। उसका चेहरा लम्बा और भरा हुआ तथा नाक चौड़ी थी। उसकी ऊँचाई सामान्यतः ५ फुट ३ इंच के लगभग रही होगी। वह कुछ झुककर चलता था। उसकी गरदन छोटी और मोटी थी। सामान्यतः उसका शरीर भी मोटा और गठा हुआ रहा होगा। इसी तरह उसकी भुजाएँ छोटी और वजनदार रही होंगी। पेलेस्टाइन की पार्वतीय गुफाओं में प्राचीन मानव के जो अवशेष मिले हैं वे भी इसी शाखा के हैं। इनमें से अनेक ऐसे हैं जिनके अध्ययन से पहले यह प्रतीत हुआ था कि निएण्डर्थल शाखा के विकास की एक स्थिति में नव-मानव की शारीरिक विशेषताएँ आने लगी थीं। माउण्ट कॉर्मेल में जो अवशेष मिले हैं, और जो आज 'शुल रेस' के रूप में विख्यात हैं, निश्चित रूप से निएण्डर्थल शाखा के हैं, किन्तु उनमें भी प्रगति की दिशा में विकास के चिह्न स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। पैलेस्टाइन वर्ग के आविष्कारक-द्वय मेक्काउन और कीय का भी यही मत है। इस संबंध में दो सिद्धांत विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। सर्वप्रथम तो यह कि निएण्डर्थल शाखा की ही भिन्न-भिन्न पीढ़ियों में क्रमशः शारीरिक परिवर्तन होते गए और कालांतर में इन्हीं परिवर्तनों के फलस्वरूप नव-मानव का जन्म हुआ। दूसरा यह कि निएण्डर्थल तथा नव-मानव शाखाओं के सम्मिलन से इन विशिष्ट शाखाओं की उत्पत्ति हुई। यह मत भी अत्यंत कान्ति-कारी है और इससे नृतत्व की पूर्व-स्वीकृत मान्यताओं में परिवर्तन करने की

आवश्यकता स्पष्ट हो जाती है। दो शाखाओं में यौन-संबंधों द्वारा इस मिश्रित जपशाखा की उत्पत्ति को यदि हम ठीक मानें तो पहले की अनेक धारणाएँ अत्यंत संदिग्ध हो जायँगी। विद्वानों का यह मत था कि निएण्डर्थल तथा नव-मानव में शारीरिक तथा मानसिक भिन्नताएँ इतनी अधिक थीं कि जनका एक-दूसरे के समीप आना असंभव था। जनके युद्ध में ही, इस मत के समर्थकों के अनुसार, निएण्डर्थल शाखा पूर्ण रूप से नष्ट होकर सदा के लिए पृथ्वी से लुप्त हो गई। अधिकांश विद्वान अब भी इस संभावना पर विचार करना चाहेंगे कि ये दोनों शाखाएँ न केवल एक साथ बहुत समय तक पृथ्वी पर रहीं वरन् उनमें सम्पर्क हुआ और उनके सिम्मलन से संतित भी उत्पन्न हुई।

प्राचीन मानव की जिस अंतिम शाखा के प्रस्तरीकृत अवशेष हमें मिलते हैं वह है को-मेगनन शाखा । को-मेगनन शाखा में हमें नव-मानव के किसी पूर्वज के नहीं, स्वयं नव-मानव के ही दर्शन होते हैं। शारीरिक गुणों की प्रत्येक दृष्टि से जसे आधुनिक मानव कहा जा सकता है। वह ऊँचा था और तनकर खड़ा हो सकतो था। उसके मस्तिष्क का आकार वड़ा था, और ललाट उन्नत तथा चौड़ा। उसका सिर सुडौल तथा ठुड़ी निकली हुई रही होगी। आधुनिक सौन्दर्य की दृष्टि से भी संभवतः वह अत्यंत आकर्षक माना गया होगा। एकाएक यह नई जाति यूरोप में कैसे आ गई, इस संबंध में तीन मत हैं:

- १ निएण्डर्थल शासा में ही क्रमश परिवर्तन होते गए और अन्त में यह को-मेगनन शासा प्रस्फृटित हुई।
 - २. लंदन-पिल्टडाउन शाखा के क्रमिक विकास से यह शाखा पृथ्वी पर आई।
- ३. यह शाखा यूरोप के वाहर के किसी क्षेत्र से आकर यूरोप-भर में फैल गई। यहाँ उसकी निएण्डर्थल शाखा से प्रतियोगिता हुई, जिसमें वह विजयी हुई और दूसरी शाखा नष्ट हो गई।

मानवीय विकास के अध्ययन की वर्तमान स्थित में उपर्युवत मतों में से पहले और तीसरे मत पर विचार करना आवश्यक है। पिल्टडाउन मानव के अप्रामाणिक सिद्ध हो जाने पर दूसरी धारणा विचार योग्य नहीं रही। यह अनुमान कि निएण्डर्यल शाखा के विकास से नव-मानव का जन्म हुआ, अब मान्य नहीं है। फाँटे शिवादे में जो अवशेष मिले हैं वे इस अनुमान को असत्य प्रमाणित करते हैं। इन अवशेषों में प्रगतिशील निएण्डर्यल शाखा के अवशेष जिस भू-गर्भीय स्तर पर मिले हैं, वह पुरातन निएण्डर्यल शाखा के स्तर की अपेक्षा अधिक प्राचीन है। इस तरह हम यह तो मान सकते हैं कि निएण्डर्यल मानव की ये दो शाखाएँ एक साथ रही होंगी, परन्तु यह मानना कठिन है कि उनमें से किसी

एक ने मानव को जन्म दिया होगा। को-मेगनन युग प्रायः ई० पू० सन् १५,००० में समाप्त हो गया। आधुनिक कॉकेसॉयड प्रजाति संगवतः इस शाखा से उत्पन्न हुई है। इस काल में नई शाखाओं का आना प्रारम्भ हुआ। अब तक की सब खोपड़ियाँ लम्बी थीं। इस काल के अवशेपों में गोल खोपड़ियाँ भी मिलने लगती हैं। इनमें अधिकांश स्त्रियों और बच्चों की प्रतीत होती हैं, जिनके मुण्ड संभवतः किसी अनुष्ठान के अवसर पर बलि किये गए थे। भूमध्यसागरीय और अल्पाइन जातियों की उत्पत्ति संभवतः इस शाखा से हुई होगी। नार्डिक समृह यूरोप में इनके भी बाद आया।

अमरीका में ऑलिगोसीन युग के लीमर और वन्दरों के अवशेष मिलते हैं, किन्तु वहाँ ड्रॉयोपियेकस का विकास नहीं हुआ, जिसके कारण दीर्घ काल तक वहाँ मानय का सर्वथा अभाव था। यूरोप से साइवेरिया को पार करके बेरिंग-स्ट्रेट्स के रास्ते सबसे पहले मानव उत्तरी अमरीका में गये, जहाँ से क्रमशः मध्य श्रौर दक्षिणी अमरीका में फैल गए। संभवतः को-मेगनन मानव के उत्कर्ष काल में ही एशियाई मानव के दलों ने अमरीका की और प्रयाण किया होगा।

विकासेवाद का सिद्धान्त अब प्रायः सर्वमान्य हो गया है। डारविन के जीवन-काल में इस सिद्धान्त का जो विरोध हुआ था, वह अब सुनने में नहीं आता। मानव के विकास का जो सिद्धान्त इन पृष्ठों में उपस्थित किया गया है, उसका समर्थन अनेक तथ्यों से किया जा सकता है। शरीर-रचना की तुलनात्मक दृष्टि से मानव ओर जीनित वानरों में अनेक समानताएँ दिखाई पड़ती हैं। तेरहवीं पसली को छोड़कर बड़े वानरों के अस्य-पंजरों में जितनी हिडड़्या हैं, उतनी ही मानव के शरीर में। हिड़ियों के स्वरूप में तो अंतर अवश्य है, किन्तु दोनों श्रेणियों में उनकी संख्या और कार्य एक-से ही हैं। जो अंतर दिखाई पड़ते हैं, उनके कारण स्पष्ट है। मनुष्य } तनकर खड़ा होता और चलता है, अपने हाथों का विभिन्न कार्यों के लिए उपयोग करता है; उसके पैरों में अधिक स्यायित्व आ गया है, तथा उसके मस्तिप्क का आकार भी बड़ा हो गया है। इन्हीं कारणों से उसकी शरीर-रचना के स्वरूप में भी परिवर्तन हो गया है। मानव के शरीर में आज भी अनेक ऐसे अवयव तथा ग्रंथियाँ हैं, जिनकी कोई विशेष आवश्यकता मानव-शरीर को नहीं है। आधुनिक मानव के शरीर में ये निष्ययोगी अवयव उसके प्राइमेट पूर्वजों के शरीर में अत्यंत उपयोगी तथा आवश्यक थे। उस पुरातन युग के चिह्न-स्वरूप ये अवयव अब तक मानव के शरीर में अविशिष्ट हैं। इस भाँति के अनावश्यक अवयवों के कुछ उदाहरण ये हैं : बारीर पुर के बाल, वर्मीफार्म ग्रंथि (जो बड़े वानरों में और वन्दरों में पचन के लिए अन्।वश्यक है, किन्तु मानव के लिए आवश्यक है), बुद्धि-दाँत (या

अकल दाड़, जो अन्य प्राइमेट्स के लिए उपयोगी है, मानव के लिए व्यर्थ), अना-दह्यक रूप में दही अनि नथा रीतृ की निचली काँकिक्स ।

इन मबको देखकर बैलिस ने कहा है कि सानव पुरातन बस्नुओं का चलनाफिरना संग्रहालय है। भूण (एस्ब्रियो) से लेकर शियु-जन्म नक जिन-जिन
स्थितियों का निर्माण होना है, मोटे ढंग से मानव के विकास में वे समा स्थितियों
कालान्यर में एक के बाद एक आई थीं। मानव और प्राइमेट्स में रवत-संबंध
भी असंदिख क्ष में देखा जा मकता है। बैलिस के घल्दों में, "एक-से प्रवेजों
का रक्त आज भी मानव, उच्च बड़े बानरों तथा कुछ कम परिमाण में दोनों
उगीं के बंदरों की धमनियों में अभी भी दींड़ रहा है।" प्रस्तरीकृत मानव से
हमें विकास की श्रंत्रला की किनिषय महत्त्वपूर्ण खोई हुई कड़ियाँ भी मिल गई है।
हुटन के धल्दों में, "लीमर मानव से अपने दूर के संबंध की और इंगित करता है,
बन्दर मानव से अपने संबंध के विषय में निश्चित है; बड़े बानर बृक्षों के ठपर से
जनकी घोषणा करने हैं।"

_{तीन} प्रागैतिहासिक युगों में संस्कृति का विकास

पृथ्वी के गर्भ में मानवीय संस्कृति के विकास के विभिन्न स्तरों-संबंधी अनेक महत्त्वपूर्ण तथ्य छिपे हैं। प्राग्-इतिहास और पुरातत्त्व के अध्येता उनकी मोज करके हमारे सांस्कृतिक विकास का कमवढ़ इतिहास प्रस्तुत करने के लिए प्रयत्नशील हैं। यह अध्ययन अत्यंत रुचिकर, किन्तु कष्ट एवं व्यय-साध्य होता हैं, तथा इसमें धेर्य एवं प्रतीक्षा की वड़ी आवश्यकता होती है। इस अध्ययन की अपनी सीमाएँ भी होती है, क्योंकि मानव के हाथों द्वारा निर्मित प्राचीन काल की जो वस्तुएँ हमें मिलती है उनके आधार पर ही हमें उसके जीवन-संबंधी मान्य-ताएँ स्थिर करनी पड़ती हैं। यह स्पष्ट है कि इसमें अनुमान तथा कल्पना की स्थान देना अनिवार्य होता है। मनुष्य अपने दैनिक जीवन में जिन वस्तुओं का उपयोग करता है, उनमें बहुत बड़ी संख्या ऐसी वस्तुओं की होती है जो शीघ्र ही नष्ट होने वाले पदार्थों की बनी होती हैं। इस तरह उसके दैनिक उपयोग की वस्तुओं का बहुत थोड़ा अंश हमें अपने अध्ययन के लिए उपलब्ध होता है। इससे हमारी कठिनाइयाँ बढ़ें जाती हैं। इसी तरह प्राचीन मानव द्वारा छोड़ी हुई वस्तुओं के आधार पर उसके भाव और विचार-जगत्, उसके धार्मिक विश्वास एवं सामाजिक संगठन का पूर्ण चित्र उपस्थित कर सकना प्रायः असंभव होता है। इन सब कठिनाइयों के होते हुए भी संसार के विभिन्न क्षेत्रों में प्रागैतिहासिक अनुसंवानों ने आशातीत प्रगति की है, और उनके आवार पर हम मानव के सांस्कृतिक विकास की एक कमबद्ध रूपरेखा सहज ही प्रस्तुत कर सकते हैं। नवीन वैज्ञानिक प्रिक्रियाओं के विकास के कारण इन अध्ययनों के अनुमान और कल्पना के तत्त्व भी बहुत कम होते जा रहे हैं।

मानव के मांस्कृतिक विकास को उनकी मम्कृति तथा शिल्प-उद्योग आदि के विकास के आवार पर छ: मुख्य भागों में विभाजित किया जा सकता है, जी निम्म है

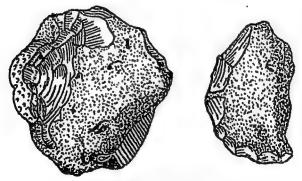
संस्या	युग	काल	सांस्कृतिक विशेषताएँ, शिल्प-उद्योग
ş. 2.	उद्यकार्छान प्रस्तर यृग (इदोलियिक यृग) प्राचीन प्रस्तर युग ((पेलियोलियिक युग	? १००,०००—१०,००० ,) इंसा पृत्रे	पत्यर के भद्दे शीजारों का निर्मात । विद्वानीं में अभी भी मतभेद है कि ये वस्तुएँ मानव ने स्वतः बनाई थीं अथवा प्राकृतिक कारणीं में अपने-आप वन गई थीं। पापाण के अस्त्र-शस्त्रों का निर्माण कार्यम हुआ। आरंम में भद्दे, किन्तु कमशः
		•	अधिक सुडील तया तीका भस्त । आनृषण तथा कला का प्रारंप । मृत व्यक्ति के शव-मंस्कार की विभिष्ट प्रयाएँ ।
3.	नद प्रन्तर युग (नियोलियिक युग)	१०,०००-४,००० ईसा पृषे	अधिक नीट्य औनारों का निर्माण । प्रायमिक कृषि का आरंग । कला-निर्माण तथा संस्कृति का अमृत- पृर्व विकास ।
¥.,	ताम्र वृग	४,००८—३,००० ईमा पृर्व	मिस्र अथया मिस्र के सर्योप तांदे को गलाने और ढालने का प्रारंग ।
и,	<i>र्ह्म</i> म्म्यूग	३,०००—२,००० ईसा पृषे	पहुछे मिस्र तथा बाद में मैसीपोटानिया और उत्तर- पश्चिमी भारत में मानव का कॉमे पर अविकार।

६. लौह-युग २,००० ईसा पूर्व से आधु- शिल्प-उद्योग में नई दिशाएँ निक काल तक तथा उनका अभूतपूर्व विकास।

उपर्युक्त वर्गीकरण में केवल एक रूपरेखा प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया गया है। यह वर्गीकरण न तो पूर्ण है और न अंतिम। संसार के प्रत्येक भौगोलिक क्षेत्र तथा प्रत्येक मानव-समूह के संबंध में भी यह नहीं कहा जा सकता कि वे क्रमशः इन सभी स्तरों से होते हुए अपनी वर्तमान स्थित तक विकसित हुए हैं। निकट अतीत तथा वर्तमान युग में ऐसे मानव-समूह मिले हैं जिनकी संस्कृति प्राचीन-प्रस्तर-युग अथवा नव-प्रस्तर-युग के प्रारंभिक धरातल से अधिक विकसित नहीं हुई। दूसरी और संसार में एक भी ऐसी संस्कृति नहीं है जो तांबे या कांसे के स्तर से विकसित होकर लोहे के स्तर तक न आई हो।

सांस्कृतिक विकास की सूक्ष्मताओं को समझने के लिए विभिन्न युगों तथा उप-युगों की विशेषताओं का अधिक समीप से अध्ययन आवश्यक है।

खयकालीन प्रस्तर युग इस युग के जो अवशेष मिले हैं वे मानव-पूर्व अथवा मानव-निकट जातियों की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस शाखा ने मायोसीन, प्लायोसीन तथा प्रारंभिक प्लाइस्टोसीन युगों में पृथ्वी पर वास किया होगा। इस युग के अस्त्र बहुत ही भद्दे ढंग से बनाये गए प्रतीत होते हैं। यह भी संभव है कि इनमें से अनेक का निर्माण मानव के हाथों से न हुआ हो।

उदयकालीन प्रस्तर-उपकरण

संभव है कि वृक्षों के गिरने अथवा भागते हुए जानवरों के खुरों की चोट से वे उस विशिष्ट आकार में टूटे हों। इस तरह इस सामग्री के संबंध में अंतिम रूप से कोई निश्चयात्मक मत नहीं दिया जा सकता। अधिकांशतः इस युग में शीध्र ही नष्ट होने वाली वस्तुओं के उपकरणों का उपयोग होता था, किन्तु पाषाण को आकार देकर उसे उपयोगी बनाने की कला से लोग परिचित होते जा रहे थे। प्रस्तर-

निर्मित उपकरणीं का उपयोग आरंभिक स्थिति में ही था।

प्राचीन-प्रस्तर प्रा इस युग की तीन उप-युगी में विभाजित किया जा सकता है:

- १. निम्न प्राचीन प्रस्तर युग
- २. मध्य प्राचीन प्रस्तर युग
- ३. उच्च प्राचीन प्रस्तर युग

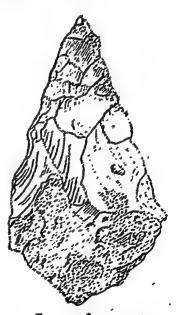
निम्न प्राचीन प्रस्तर युग के उपकरणों के अनेक नम्ने इंगर्लंड, फ्रांस नक्षा भारत और दक्षिण अफ्रीका में प्राप्त हुए हैं। इंगर्लंड में 'चिष्ट फ्लेंब्स', फ्रांस में प्रथर की कुल्हाड़ियाँ तथा भारत और दक्षिणी अफ्रीका में कुल्हाड़ियाँ और फरमें मिले हैं। इस युग की कतिषय मुख्य सांस्कृतिक विशेषताएँ ये हैं:

- इस स्वा में 'पिल्ल्ट प्रेक्स' का लख्यांग आर्म ही गया था। काटने
 के श्रीजारों के रूप में ये बहुत उपयोगी थे।
- ्. मानव अथवा उसके निकट-मानव पृतंत्रीं को अग्नि पर नियंत्रण रखना और उसका उपयोग करना भी आ गया था। स्वार्थ्य, मुख, संरक्षण नथा उत्ताना के लिए यह आविष्कार अर्थन महत्त्वपूर्ण था।
 - पत्थर और मीप आदि के छेद किये हुए दुकड़ों में जात हीना है छि

इन युग में आनुषणीं का स्थमीग आरंन हो गया था, यद्यपि वे अधिक मृद्रील और आक्षेक महीं थे।

४. नर-मक्षण की प्रथा-मंत्रीं कृष्ठ मंकेन भी हमें इस युग की नामग्री में मिलते हैं। इसके दिवरीत इस युग की तीवन-शैकी के मंद्रीय में इमारा ज्ञान अर्थन गीमिन, प्रायः नहीं के बराबर, ही है।

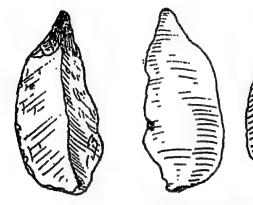
मध्य प्राचीन प्रम्तर युग में परवर के कारने के श्रीकारों के निर्माण में कई महत्त्वपूर्ण नृथार हुए। इनकी चार नेत करने के लिए दवाव थीर चोट दोनों क्रियाश्री का उपयोग किया गया। इसमे उनकी नीध्यता बहुत श्रीवक बढ़ गई। इस युग में सांस्कृतिक विकास ने

निम्न प्राचीन प्रस्तर युग की कुरुहाड़ी

अनेक नई दिवाएँ लीं:

- १. अधिक उच्चकोटि के उपकरणों, वस्त्रों, निवास-स्थानों तथा नीकाओं का निर्माण आरंभ हुआ।
- २. जीवन-यापन की सुविधाओं में वृद्धि हुई और मानव को प्रकृति की शीघ्र नष्ट होने वाली सामग्री का अधिक सुचार रूप से उपयोग करने की योग्यता मिली।

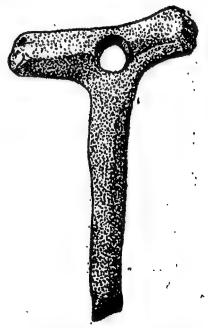

मध्य प्राचीन प्रस्तर युग के उपकरण

३. शव-संस्कार की अपेक्षाकृत विकसित प्रथाओं के जो चिह्न मिले हैं उनसे प्रतीत होता है कि अदृश्य जगत् तथा 'मृत्यु के बाद के जीवन' के संबंध में इस काल का मानव विचार करने लगा था।

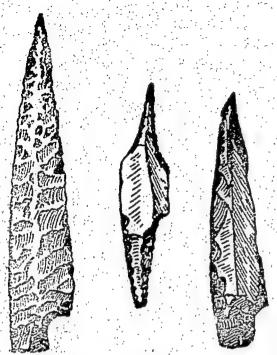
४. पत्यर, हिंडुयों और कच्ची धातुओं से आभूषण बनाकर मानव कारीर को अलंकृत करने लगा था।

उच्च प्राचीत प्रस्तर युग को अन्य तीन भागों में विभाजित करना आवश्यक है: 'ऑरिग्नेशियन काल,' 'सॉल्यूट्रियन काल' ऑर 'मेगडेले-नियन काल'। ऑरिगनेशियन काल में काटने के अीजारों के निर्माण में और भी अधिक प्रगति हुई।

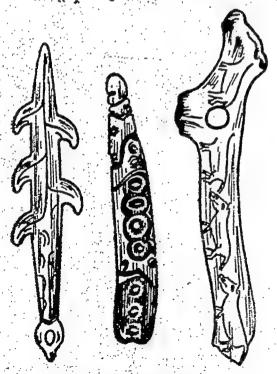

भाँरियनेशियन काल का तीर सीधा करने का मंत्र

इस युग में न केवल निर्माण की गति ही बढ़ी वरन निर्मित वस्तुओं की उपयोगिता

साल्यूद्यिन युग के प्रस्तर उपकरण

मेगडेलेनियन काल की हिड्डयों पर कला

निर्माण-कला में नया विकास हुआ। दवाव द्वारा फ्लेक किये गए अस्त्रों की तीक्णता वढ़ गई। घनुष-त्राण का उपयोग संसार के विभिन्न भागों में फैल

भी बहुत अधिक वढ़ गई। दवाव द्वारा पलेकिंग करना आरंभ हुआ। हथियारों की मूँठ, हार्पून आदि वनाने के लिए हड्डी, हाथी-दाँत आदि का उपयोग होने लगा। एक सिरे पर छिद्रित हुड्डी के तीक्षण टुकड़ों का उपयोग सुई की भाँति किया जाने लगा। शरीरढकने के लिए चर्म-वस्त्रों के निर्माण की सुविधा हो गई। स्पेन प्रागैतिहासिक क्षेत्रों उपलब्ब सामग्री से इस बारणा को वल मिलता है कि इस युग में घनुष-वाण का उपयोग भी आरंभ हो गया था।

मानव की कलात्मक चेतना ने अपनी अभिव्यक्ति के माध्यमीं को असाधारण रूप से विकसित कर लिया था । पश्चिमी यूरोप की गुफाओं में लगभग २०,००० वर्ष पुराने जो पॉलीकोम चित्र मिलते हैं वे उपर्युक्त कथन के प्रमाण हैं। पत्थर और हाथीदाँत की लघु प्रतिमाएँ, जिनमें नारी के नग्न रूप को अत्यंत गृइ एवं प्रतीकवादी ढंग से उपस्थित किया गया है, इस युग की कला की प्रौढ़ता की प्रतीक हैं।

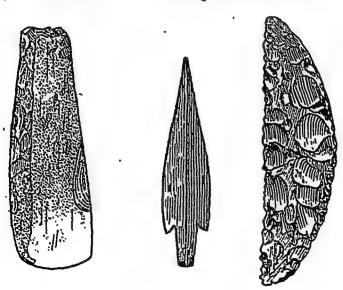
सॉल्यूट्रियन युग में फिर

गया। कला में और अधिक विकास हुआ।

मेगडेलेनियन काल में पत्यर, हड्डी और हाथीदाँत के काम में और तरक्की हुई; धनुष-बाण का क्षेत्र अपेक्षाकृत अधिक विकसित हो गया। चित्र-कला तथा हड्डी और हाथीदाँत पर नक्काशी की कला में भी उन्नति हुई। जंगली भेडिया और सियार (अथवा कुत्ते के किसी अन्य पूर्वेज) को मानव ने प्रायः इसी युग में पालतू वनाया। मनुष्य का सामाजिक संगठन पूर्ववत् सरल न रहकर अधिक जटिल हो गया।

संधिकालीन प्रस्तर युगः प्राचीन-प्रस्तर युग और नव-प्रस्तर युग का संधिकाल 'मेसोलिथिक' अथवा संधिकालीन प्रस्तर युग कहलाता है। इस युग में छोटे, सुडौल किन्तु असाधारण रूप से तीक्ष्ण माइकोलिथ्स का निर्माण आरंभ हुग्रा। इस युग के अवशेषों में पत्थर के रैंगे हुए टुकड़े भी मिले हैं जिनके उपयोग के संबंध में अनुमानों के अतिरिवत निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। संसार के लिए सामान्य रूप से यह युग संकलन की अर्थ-व्यवस्था का अंतिम चरण था। नव-प्रस्तर युग में कृषि का आविष्कार हुआ, जिसमें मानव की अर्थ-व्यवस्था में क्रांतिकारी तथा मूलभूत परिवर्तन हो गए।

नव-प्रस्तर युगः इस युग में पत्थर को घिसने और पॉलिश करने की क्रिया आरंभ हुई। इसके फलस्वरूप ऐसे कड़े पत्थर, जिनका उपयोग पहले नहीं हो सकता था, मनुष्य के काम में आने लगे। इनसे बने हुए औजार अधिक कठोर, उपयोगी

नव-प्रस्तर युग के उपकरण

मा० सं०---४

नव-प्रस्तर यूग का पात्र

तथा स्थाया होते थे। नव-प्रस्तर युग की निर्माण-शैकी व्याविष्कार के योड़े ही दिनों में आश्चर्यजनक गति से तस्मानिया की छोड़कर संभार के बोप समी मानों में फैल नई। इस तरह मानव के सांस्कृतिक जीवन में एक नई कांति का सूत्रपात हुआ। इन नये बीजारों के उपयोग से बड़े बीर अच्छे मकान, नीकाएँ, इस्व बादि का निर्माण संभव ही सका। हल बीर चाक का बाविष्कार बीर उपयोग मी

इस युग में ही आरंभ हुआ। कुम्हार के चाक के प्राथमिक रूप से प्राथमिक वर्तनों । का बनना भी संभवतः इसी युग में शुक हुआ। कृषि, वस्त्र-निर्माण आदि के क्षेत्र में मानव ने इस युग में असंदिग्ध रूप से अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की। आधृनिक वैज्ञानिक दोवों से अप्रमावित अयवा अल्य-प्रमावित देशों की कृषि-व्यवस्था आज भी नव-प्रस्तर युग की प्रणाली पर चल रही है, यद्यपि धातुओं ने अब पत्यर का स्थान ले लिया है। स्थायी गाँवों का जन्म संभवतः इसी काल में हुआ। तीक्ष्ण तथा प्रमावद्याली शस्त्रों ने मानव की अमता में उल्लेखनीय वृद्धि की। इनके उपयोग से मानव ने अपना समय और अम बचाना आरंभ किया, जिनके उपयोग से उसने अपनी कला तथा धार्मिक-सामाजिक संगठन में कई महत्त्वपूर्ण परिवर्तन किये।

तास्र युगः वैमे तो प्राचीन-प्रस्तर युग में भी यदा-कदा धातुओं का उप-योग होता था, किन्तु उस ममय न तो खानों से धातु प्राप्त करने के प्रयत्न किये जाते थे और न उन्हें रासायनिक कियाओं द्वारा शुद्ध ही किया जाता था। ईसा के लगमग ४,००० वर्ष पूर्व कच्चे तांचे को गलाकर उसे शुद्ध रूप में प्राप्त करने का प्रयत्न मिस्न में या मिस्न के समीप किया गया। पहले पत्यर के हवीड़ों मे पीटकर धातु को आकार दिया जाता था, परन्तु कुछ समय बाद ही तांचे को ढालने के लिए मिट्टी के मंचि बनाए जाने लगे। इस धातु पर मनुष्य का अधिकार होते ही नवीन धिन्तदाली तथा स्थायी धस्त्रों, और मुढील एवं मृत्यर आमुष्यों का बन सकना संभव हो गया।

कांस्य युग: ईसा के लगमग ३,००० वर्ष पूर्व मिन्न के चातु-विशेषज्ञों की तांबे और टिन की मिलाकर कांसा बनाने की किया ज्ञात हो गई थी। कुछ समय बाद ही इस नई चातु का प्रचलन मेसोपोटेमिया और उत्तर-पित्वमी भारत में भी हो गया। नौका, चाक, रय, अस्त्र तथा आर्थिक रूप से उपयोगी अनेक उपकरणों के निर्माण में इस आविष्कार के कारण अनेक सुविधाएँ हो गई। लौह युग: सीरिया और मेसोपोटेमियां में कच्ची धातुओं से शुद्ध लोहा प्राप्त करना आरंभ हुआ। निकट-पूर्व में ई० पू० १४०० तक कांसे का ही अधिक प्रचलन रहा, मिस्र में ई० पू० १२०० तक; किन्तु ई० पू० ८०० तक प्रायः प्रत्येंक क्षेत्र में उसके स्थान में लोहे का प्रचलन संसार की मुख्य धातु के रूप में हो गया था। सम-सामयिक मानव इसी युग की अत्यंत विकसित एवं जटिल अवस्था में है।

भारत का प्रागैतिहासिक पुरातत्त्व

अन्य देशों की तुलना में भारत में पुरातत्त्व-संबंधी गवेषणा का काम बहुत |
ही कम हुआ है। इस ज्ञान के विकास का इतिहास आधी शताब्दी से भी कम
पुराना है। वैसे सन् १८६३ ईसवी में राबट बुंस फूट ने एक प्राचीन-प्रस्तरयुगीन उपकरण खोज निकाला था। उपर्युक्त शोध के श्रतिरिक्त केवल दो ही
स्थान ऐसे थे जहाँ प्रस्तर-युग के उपकरण उपलब्ध हुए थे। इनमें से एक स्थल
मध्य प्रदेश में नर्मदा की घाटी में नर्रासहपुर जिले में है, श्रीर दूसरा दक्षिण में
गोदावरी की घाटी में।

प्राग्-इतिहास-संबंधी ज्ञान की इस न्यूनता का एक कारण संभवतः इस देश की कितपय सांस्कृतिक प्रथाएँ हैं। मृतक का दाह-संस्कार करने की परंपरा यहाँ अति प्राचीन काल से प्रचलित है, जिसके कारण हमें उन सब लाभों से विचत रहना पड़ता है जो उन संस्कृतियों में उपलब्ध हैं जहाँ मृतक को गाड़ा जाता है। भूगभीय परिवर्तनों के फलस्वरूप कितपय अंशावशेषों का कम और काल अव्यवस्थित-सा हो गया है। इस प्रकार अभी तक की प्रागितिहासिक पुरातस्वीय शोध में हम केवल धरातली उपलब्धियों का ही समुचित उपयोग कर पाए हैं। भारत में माइक्रोलिथिक उद्योगों के प्रमाणस्वरूप उपकरण महादेव की पहाड़ियाँ, आन्ध्र प्रदेश के दक्षिण-पूर्वी भाग, मैसूर, भारत के मध्य भाग, सिंध, पंजाव और गुजरात में मिले हैं।

भारत दो विभिन्न संस्कृति-संकुलों का सम्मिलन-स्थल रहा है। पूर्व-प्रस्तर युग में इन संस्कृतियों का भौगोलिक विस्तार निम्न प्रकार से था:

- १. उत्तर-पश्चिमी भारत: श्रफीकी-पश्चिमी यूरेशियाई सह-परंपरा से संबद्ध संस्कृति-संकुल । हाथ कुल्हाड़ी---कूद पां का उपयोग।
- २. पूर्वी भ्रौर दक्षिणी भारतः दक्षिण-पूर्वी एशियाई सह-परंपरा से संवढ संस्कृति-संकुल । चाँपर श्रौर पनेक का उपयोग ।

नव-प्रस्तर युग (निशोलिथिक) में भी यही दो विभाजन चलते रहे।

टतर-परिवर्षा भारत में पत्थर के नेस्ट्य पाग जाते हैं । मिट्टी के बर्तनों की ग्रीयकता अर्सदिग्व रूप में पास्चात्य संपर्क की और संकेत करनी है । पास्चात्य नव-प्रस्तर युग की परंपरा का कुछ विस्तार दक्षिण की ग्रीर मी हुग्रा है ।

दक्षिण भारत में दीर्घ पायाणा प्रतिमाशीं, कशीं, मेनहिर, डालमेनीं इत्यादि का पाया जाना मेगालिधिक परंपरा के विकास का प्रमाण है। कशीं में मृतक के साथ बातुओं के उपकरण भी रखे जाते थे, किन्तु उनमें तांबा, कांगा, लोहा और छोना, नभी बातुओं के उपकरण एक माथ उपयोग में लाए जाने के प्रमाण पिलते हैं। दक्षिण भारत में सबसे पहले लोहे को फीलाद बनाने का लाम प्रारम्भ किया गया। इस माग में कई स्थलों में बन्य नव-प्रस्तर-युगीन वस्तुओं के साथ-ही-नाथ लोह-युग के उपकरण भी पाये गए है। कुछ बिडानों का अनुमान है कि इन क्षेत्रों में नव-प्रस्तर युग के तुरन्त ही उपरान्त लोह-युग का आविनीव हो गया।

नव-प्रस्तर युग के अवशेष कई स्थलों में प्राप्त हुए हैं। उनमें से मुख्य स्थल निम्नोंकित हैं:

- मटास राज्य के कुछ जिले, जैसे बेल्लारी, अनन्तपुर, कुद्दापाह, गलेम आदि ।
- २. क्रुपगल्यू की पहाड़ी और गादी गानुरू के निकट।
- ३. बड़ोदा, मैंगृर और काठियाबाड़ की रियासर्जे ।
- ४. उत्तर-पृत्रे में ग्रामाम की पहाड़ियाँ कीर बंगाल।
- ५. उत्तरी पंजाब की मोहन बाटी।
- ६. ऊपरी सिन्य।
- ७. बुन्देळबण्ड ग्रीर राजपृताना ।

श्रव तक नव-प्रस्तर युग की मध्यता के लगमग ५५ केन्द्र सीते जा चुके हैं।

सिन्य-सम्यता : मोहनजोदड़ो श्रीर हड़प्पा की सम्यता के नाम से प्रसिद्ध यह सिन्य बाटी की सम्यता ताम्र श्रीर कांस्य-युप से संबद्ध है । इस क्षेत्र में रेलवे लाइन के निर्माण के समय खुटाई में प्राप्त ईटों ने यहाँ के पुरातस्व के मंबंध में खुछ आकर्षण उत्यन्त किया । परन्तु वह उस समय अधिक पन्ता नहीं । यह घटना मन १८५६ ईसवी की है, जब जीन श्रीर विलियम बुण्डन कराची से लाहीर की रेलवे लाइन का निर्माण कर रहे थे। लाइन डालने के लिए आवस्यक पत्यरों की प्राप्त के लिए बुण्डन-बन्ध चितित थे। तभी उन्हें उन हे दुए श्राह्मणावाद का पदा चला। उन्होंने सीचा कि यदि यह नगर हूं ह

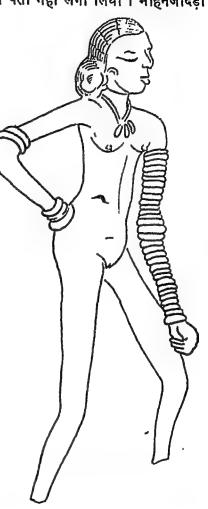
निकाला गया तो प्राचीन काल की ईंटों का उपयोग ग्राधुनिक काल की एक समस्या को हल करने में सहायक हो सकता है। इसी शोध में हड़प्पा का भी उन्हें पता चल गया ग्रीर उन्होंने दोनों स्थानों के अवशेषों का बुरी प्रकार से उपयोग किया।

हड़प्पा का महत्त्व उस समय तक स्पष्ट नहीं हुआ था जब तक कि १९२२ में राखालदास वैनर्जी ने मोहेनजोदड़ो का पता नहीं लगा लिया। मोहेनजोदड़ो

हइप्पा से ४०० मील की दूरी पर स्थित है। सेइस और लेंग्डन के मतानुसार इन नगरों की सभ्यता मेसोपोटेमिया-सभ्यता के समकक्ष रखी जा सकती है । इस सम्यता का कालक्रम ईसा से ३३०० वर्ष पूर्व से प्रारम्भ होकर ईसा से २५०० वर्ष पूर्व तक है । अभी तक इस सम्यता के संपूर्ण विस्तृत क्षेत्र की शोध संभव नहीं हो सकी है, क्योंकि इसके कई भाग जलमग्न हो चुके हैं। गाँडंन चाइल्ड के अनुसार उसका क्षेत्रफल मेसीपोटेमिया (सुमेरो-वेवीलोनियन) और मिस्र सम्यता के क्षेत्रफल से कहीं अधिक है।

सिन्यु सभ्यता के अन्य केन्द्र निम्नांकित है:

 चन्हूदड़ो, २. अमरी,
 अली मुराद, ४. नाल, ५. काठि-यावाड़ की लिमड़ी रियासत में रंगपुर, ६. हड़प्पा से २२० मील दूर कोटला निहांग, और ७. वलू-- चिस्तान और साईस्तान।

सिन्यु सभ्यता : नतंकी

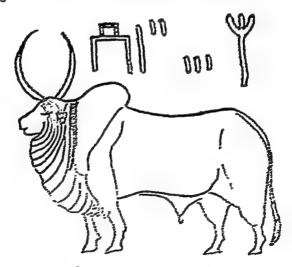
इस प्रकार मोहेनजोदड़ो श्रीर हड़प्पा में प्राप्त संस्कृति-श्रवशेष एक वृहत् सम्यता के अंश-मात्र हैं । इस सम्यता की विभिन्न स्थितियों का कालक्रम, उसके भौगोलिक विस्तार और सांस्कृतिक वैशिष्ट्य का पर्याप्त अध्ययन हुआ है। क्रतिपय बच्चेताओं ने इस बृह्त् सम्यता को पाँच मार्गो में विभाजित किया है। वे ये हैं:

- १. ग्रमरी संस्कृति ।
- २. हड्णा संकृति ।
- ३. नाल-नुन्दार संस्कृति।
- ८. भूकर-सोहन जो दही संस्कृति ।
- ४. म्हंगर मंस्कृति ।
- उपयुंक्त विभावन को 'प्रिहिस्टॉरिक इंडिया' के लेखक स्टुग्रटं पिगाँट ने संशोधित किया है। उनके अनुसार इस हृहन् सम्यता को इन मागों में बाँटा जा सकता है:
 - वंदेश संस्कृति—पृतं अमरी कम ।
 - अमरी—प्रारम्भिक क्रम ।
 नृत्वारा—मध्य क्रम ।
 नाल—क्रांतिम क्रम ।
 - ३. कुल्ती मेही कम ।

सिन्धु सम्यता: एक सरदार पिगॉट, व्हीवर और मेर्क के अनुसार

भुकर संस्कृति को श्रार्थ सम्मता के साथ रखा जा सकता है। सिन्दु शाटी की सम्यता दक्षिण-पश्चिमी एशियाई संसर्ग की सूचना देती

सिन्यु सम्प्रता : चित्रित साँड

है। इस युग में गेहूँ और जो का उपयोग होता था। छोरों के चिद्ध कृषि और दुग्धशालाओं के पाए जाने की सम्मावना व्यक्त करते हैं। इस युग में पहिये और चरखे का उपयोग होता था, यद्यपि हल के कोई चिह्न नहीं मिले हैं। इसी क्षेत्र से कांसे का एक चिह्नांकित स्केल और कांसे के निश्चित तौल भी प्राप्त हुए हैं। मुद्राओं पर अंकित कुछ शब्द एक मान्य लिपि के विकास का परिचय देते हैं। चाक-निर्मित और अच्छे पके हुए मिट्टी के बर्तन भी प्रचुर मात्रा में प्राप्त हुए हैं। किन्तु इस सम्यता के शिल्प के संबंध में हमारा ज्ञान बहुत कम है। यह सम्भव है कि इस युग की अधिकांश वस्तुएँ काष्ठ-निर्मित होने के कारण अधिक स्थायी न रह पाई हों। नारी को नग्न (यद्यपि भूषण-भूषित), अडौल और भोंडी आकृतियों का प्राचुर्य प्रजनन-सम्बन्धी देवी की आराधना का प्रमाण हो सकता है। पुरातत्त्व के विद्वाच इस बात से आश्चर्यान्वित हैं कि इस सम्यता में देवालय और प्रासादों का सर्वत्र अभाव है। प्रासादों की अप्राप्ति का एक कारण संभवतः यह भी है कि राजधानी के नगर की खोज अभी भी बाकी है। देवालयों का प्रभाव शायद इसलिए हो कि उस समय अरण्य-साधना और वानप्रस्थ का अधिक प्रचार एवं महत्त्व रहा हो।

कुछ भौतिक, भौगोलिक श्रीर भू-गर्भीय कारणों से इस सभ्यता का कीड़ा-स्थल मानव-निवास के अनुकूल न रहा। कुछ मृतक श्रवशेषों की अस्थि-परीक्षा से यह पता चलता है कि उनमें से कई की श्राक्रमण द्वारा हत्या हुई है। कुछ विद्वानों की यह धारणा है कि यह आक्रमण संभवतः श्रायं लोगों का रहा हो, जिन्होंने कालान्तर में संपूर्ण भारत पर श्राधिपत्य कर लिया था। यह भी संभव है कि वार्डे इस संस्कृति के नाश का कारण रही हों।

भारतीय प्राग्-इतिहास के इस संक्षिप्त प्रारूप से यह स्पष्ट है कि अभी इस दिशा में हमारा ज्ञान अत्यंत सीमित है। पुरातत्त्व की शोध के कई क्षेत्र अभी अछूते पड़े हैं, यद्यपि यह सत्य है कि वर्तमान की उपलब्धियों ने भविष्य की संभावनाओं को काफी प्रभावित किया है। इसी प्रकार मानव-पूर्वजों के शोध-सम्बन्धी यत्नों में भी भारतीय प्राग्-इतिहास का स्थान महत्त्वपूर्ण है। फाल्कॉ-नर और कॉटली की १८६३ में हुई शिवापिथेकस के प्रस्तरीकृत अवशेष की शोध ने कई नई संभावनाओं को जन्म दिया है। इसी जाति के अन्य प्राणियों का जावा में भी पाया जाना इस संभावना को और भी प्रवल करता है।

चार

प्रजाति : सत्य और भ्रान्तियाँ

री, कर, आकार तथा बन्य वारीरिक विशेषताओं के आबार पर मानव-जाति को बनेक समुद्रों में विभावित किया जा सकता है । इन समुद्रों को हम े प्रवाति <u>सपना रेस बहते हैं । हुमरिष</u>क्ष इस प्राणी-शास्त्रीय ध्व्य का राजनीतिक बादविवादों तथा जानादिक-जांस्कृतिक संबविस्वासों एवं नंबर्वों ने इतने निन्त थपों में उपयोग हुआ है कि नृतत्व के वैज्ञानिक अध्ययन में उसके वास्तविक अयं का निरुप्त ब्रखंद ब्रावस्थक हो बादा है। विशिष्ट बादियों, गुष्ट्रों अयवा समृत्रीं की योष्यता प्रमाणित करने के लिए बनेक द्याक्षित—विज्ञान-वैताओं ने कृति-पय प्रचाडियों को नैस्तिक रूप से प्रविक्ष योग्यडा-स्मान होने का तर्क स्मान्यत किया । इस विवन्डावाद का उत्तर दिन नवल-वेताओं तथा प्राणी-दास्त्र के बब्बेजायों ने दिया, वे इसरी ही दिसा में स्नीतित्य की सीमार्यों का उल्लेंबन कर गए। उन्होंने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि कठियर बाह्य बन्तरों के श्रविरिक्त मानव की मिन्त-निम्न प्रवादियों में कोई बन्तर ही नहीं होदा। इस चंबंब में नृदल की नबीनतम स्थिति यह है कि प्रामी-खास्त्रीय दृष्टि से प्रमादियों में अन्तर अवस्य होते हैं, किन्तु उन पर जानादिक और जोस्कृतिक वातावरण ना दहा व्यापन प्रमाद पहुंचा है, और पे प्रनार इतने प्रमादवाली नहीं होते कि केवल उनके बाबार पर ही किया जाति को बखन उन्च बराउल की रयदा निन्त वरात्व की माना वा सके।

प्रवादि क्या है ? वैद्यानिक परिनाया के बनुनार हम प्रवादि उस समृह को कहीं। विसमें प्राणी-आस्त्रीय दृष्टि ने समृह के अनुनंत दीवें काल से दिवाह-नंदंद होने के कारण कदित्रय सारीरिक दिवेयदाएँ आगई हों, दो प्रवन्त हारा दियमित रूप से एक के बाद दूसरी पीढ़ी में क्रमणः जाती हों। दूसरे प्रखों में, प्रजाति हम मानव-जाति के उस विभाजन को कह सकते हैं जिसकी श्रपनी निजी शारी रिक विशेषताएँ होती हैं और जो एक के बाद एक हर पीढ़ी में प्रायः उसी हप में स्थिर बनी रहती हैं। इस तरह इस व्याख्या में तीन मुख्य तथ्य निहित हैं:

१. सीमित समूह में विवाह, यौन-संबंध तथा संतानोत्पत्ति ।

भौगोलिक ग्रसंबद्धता अथवा सामाजिक धरातल पर किसी समुदाय के केवल विशिष्ट समूहों से ही वैवाहिक संबंध रखने के कारण यह संभव होता है।

२. विशिष्ट शारीरिक विशेषताएँ।

भौगोलिक दृष्टि से एक-दूसरे से भिन्न मानव-समूहों में प्रत्येक समूह के विभिन्न व्यक्तियों की शारीरिक बनावट, मुखाकृति आदि में अन्तर तो श्रवश्य होते हैं, किन्तु प्रायः उस समूह के प्रजाति-संबंधी एक 'सामान्य' श्रथवा 'आदर्श' व्यक्तित्व की हम कल्पना अवश्य कर सकते हैं और उक्त समाज के श्रधिकांश व्यक्ति श्रपने बाह्य रूप में प्रायः इस कल्पित चित्र के आस-पास ही रहते हैं।

३. संतति में प्रजनन द्वारा प्राप्त शारीरिक विशेपताएँ।

यह तो नहीं कहा जा सकता कि संसार में कोई प्रजाति संपूर्णतः शुद्ध है, किन्तु यह श्रवश्य कहा जा सकता है कि विशिष्ट समूहों की श्रपनी निजी शारी-रिक विशेषताएँ होती हैं। यदि उन समूहों के भीतर ही विवाह-संबंध होते रहें तो संतित में थोड़े-बहुत परिवर्तनों के साथ समूह की प्रायः सभी शारीरिक विशेषताएँ बनी रहेंगी।

प्रजातियों का वर्गीकरण करने के लिए शारीरिक नृतत्व ने कुछ सिद्धान्त स्थिर किये हैं, जिनके अनुसार व्यक्तियों के विशिष्ट अंगों की विभिन्न प्रणालियों से परीक्षा और नाप-जोखकर उनका वर्गीकरण किया जाता है। शारीरिक नृतत्व-वेता निम्नलिखित तथ्यों का संकलन अवश्य करते हैं:

- 🏏 १. अँचाई—खड़े हुए ग्रीर बैठे हुए।
 - २. सिर का भाकार।
 - ३. मस्तिष्क का श्राकार श्रीर उसकी रचना।
 - ४. आंखों का रंग।
 - ५. त्वचा का रंग।
 - ६. केश-रचना।
 - ७. शरीर पर केश-वितरण।
- प. आँख में 'ऐपीकेन्थिक फोल्ड' (उदाहरणार्थं मंगोल प्रथवा बुशमेन जाति के व्यक्तियों की आँखों में एक ग्रोर विशेष प्रकार का खिचाव रहता है।)

 इ. इर्रार-रचना का प्रकार (ट्याह्र्यार्थ, कुछ चमृहों में व्यक्ति केंद्रे और दुबले होते हैं, अन्य में नाटे और मोटे।

१०. शरीर की गंव ।

११. एक-समृह (अमी दक चार मुख्य एक्ट-समृह माने वाते थे: गु. की, ए-बी श्रीर की। यह कित्रिय नये एक्ट-हमें भी मिले हैं। एम-एन श्रीर -आर-एच प्रणाली में भी एक्ट का क्यींकरण किया जाने लगा है।)

किसी मानद-समृह को एक या दूसरे प्रवाति-समृह में रखने के लिए इनमें से प्रविकांश तथ्यों पर मंतुतित रूप से एक साथ विचार करना प्रावस्थक होता है।

मानव-काति को तीन मुख्य प्रवातीय समृहीं में विमाजित किया जा -सकता है : कॉकेप्टॉपड, मंगीलॉयड कोर नीप्टॉयड ।

काँकेसॉयड

मंगीलॉण्ड

मानव की चर्युका तीनों प्रवातियों को कतितय चरमापों में विमायित किया जा सकता है। क्या समूहों से मौगोलिक रूप से असंबद्ध रहने मै कारण कालान्तर में ये समृह प्रवाति की वृध्य से प्रायः स्वतंत्र दिखाई पड़ने मणे हैं। इस तरह के विक्लेशन के खाद्यार पर हम मानव-वाति को प्यारह समृहों में विमायित कर सकते हैं।

- १. मंगीलॉबर ।
- २. क्लिस्येयह।

प्रजाति : सत्य और आन्तियाँ

- ३. अफ्रीकी नीग्रॉयड।
- ४. मेलानेशियन।
- माइक्रोनेशियन-पॉलीनेशियन।
- मध्य-अफीकी €. विग्मी।
 - ७. सुदूर-पूर्व के पिग्मी।
 - म्रास्ट्रेलॉयड ।
 - ६. बुशमेन-हॉटेनटॉट।
 - १०. ऐन् ।
 - ११. वेड्डायड।

मानव का आधुनिक प्रजातियों में मंगीलॉयड प्रजाति जनसंख्या की दृष्टि

से सबसे वड़ी है। ग्रांख में 'भीतरी ऐपीकेन्यिक फोल्ड' इस प्रजाति की प्रमुख विशेषता है। साधारण शब्दों में कहा जा सकता है कि उनकी आँखें कुछ तिरछी-सी होती है। इस शाखा के शिशुओं की अपनी एक विशेषता होती है। रीढ़ के निचले भाग में त्वचा पर एक त्रिकोणाकार क्षेत्र होता है जिसका रंग हलकी ललाई लिये हुए कुछ नीला-सा होता है। शरीर का रंग पीला-सा या ताम्र-गेहुँआ-सा होता है। श्रांखों का रंग भी बादामी या गहरा बादामी होता है। बाल काले होते हैं। इस जाति के बाल रूखे श्रीर सीधे होते है। सिर पर वे काफी घने रहते हैं,और शरीर के शेष भागों में, विशेषकर मुँह पर उनका वितरण अत्यंत न्यूंन होता है। शरीर-रचना में वे सामान्यतः नाटे कद के, छोटे श्रीर कुछ मोटे होते हैं, विशेषकर उनके पैर छोटे होते हैं। यह शाखा मुख्यतः उत्तर, मध्य तथा दक्षिण-पूर्वी एशिया में वास करती है। अमरीका के इंडियन लोगों को भी मूलतः इसी शाखा का मानना चाहिए, किन्तु थोड़े-से कॉकेसॉयड तथा नीग्रॉयड तत्त्व भी इन समूहों में मिलते हैं । इसी तरह 'मलाया-हिन्द-एशिया' शाला के व्यक्तियों में मंगोल तत्त्वों की प्रधानता रहती है, किन्तु उनमें थोड़े परिमाण में भूमध्यसागरीय काँकेशियन ग्रुण भी मिलते हैं। हिन्द-एशिया-वासी समूहों में भूमध्यसागरीय तत्त्व अधिक हैं और यह सम्भव है कि वे दक्षिण भारत से अपने द्वीप में पहुँचे हों। मलायावासियों ने तुलनात्मक दृष्टि से आधुनिक काल में मंगील जातीय तत्त्वों की उत्तरीत्तर अधिक परिमाण में अपनाया है।

कंकिसाँयड वर्ग में वे प्रजातियाँ ग्राती है जिन्हें नामान्यतः गारी या सफेद प्रजाति कहा जाता है । वस्तुतः उन्हें सफेद प्रजाति कहना उचित नहीं है, क्योंकि उनका रंग सफेद नहीं होता। यह ग्रवस्य है कि उनका रंग संसार की दूसरी प्रजातियों की अपेक्षा अधिक हलका होता है। कॉकिसॉयड शाखा के लोगों की श्रींखों का रंग हलके नीले से लेकर गहरा वादामी तक होता है। वाली की रंग राख की-सी सफेदी लिये हुए से काला तक होता है, और वे सीधे, लहरदार श्रयवा र्ष्यराने तक होते हैं। वे कन-जैसे या 'किकी' नहीं होते। पृष्पों के सिर के अतिरिक्त वस, हाय, पैर और मूँह पर भी केश होते हैं। नाक बहुवा सँकरी बीर ऊँची होती है। इस जाति में चीड़ी ग्रीर चपटी नाक अधिक देखने में नहीं ग्राती। गरीर की ऊँबाई मध्यम से पर्याप्त रूप से ऊँबी तक इस शासा में देखी जाती है । इस दाखा के तीन उप-भाग उल्लेखनीय हैं : अल्गुइन, मू-मध्यसागरीय ग्रीर नॉडिक । अल्पाइन और भूमध्यमागरीय शाखाओं में नॉडिक शाखा की-सी सफेदी नहीं होती । अल्पाइन शाखा के लोग सामान्यतः भारी होते है, मूमध्यसागरीय अंपेक्षाकृत हलके । अल्पाइन शाला में ऊँचाई सामान्य से धायद ही कनी अविक होती हो । उनके मुँह और वक्ष पर पर्याप्त केश उनते हैं। भूमव्यसागरीय दाखा के वारे में ऊपर कहा ही जा चुका है कि वे वचन में अल्पाइन शाखा की अपेका हलके होते हैं। इस समूह की प्रवृत्ति शैशव और यौदन में हलके धीर वयस्क होने पर मोटे और भारी होने की रहती है। बाल काले और लहरदार, कभी-कभी सीवे होते हैं। केस सिर में विपुल, तया चेहरे श्रीर घरीर के अन्य मागों पर बहुत कम होते हैं। अति वादामी होती है, घरीर का रंग हलका वादामी या फीका जैतूनी होता है । नाँडिक शासा के खचा के रंग भीर वालों के रंग, दोनों में रंग की अतिशय कमी तथा इनके परिणाम-स्त्ररूप सफेदी कुछ अधिक दिखाई पड़ती है। ग्रांखें नीली या भूरी होती है। नाक सँकरी और ऊँची होती है तथा चेहरे में जबहे ग्रीर ठुट्टी प्रमुख रूप से दिखाई पड़ते हैं। सिर और शरीर के अन्य भागों में केश प्रायः कम ही होते हैं, और युवाबत्था के द्वितीय चरण में ही बहुतों के चिर के वालों का गिरना शुरू हो जाता है। नाँडिक लोगों के मंबंब में यह कहा जा सकता है कि वे गरीर-रचना की दृष्टि हे ऊँचे ग्रौर दुवले होते हैं।

संचार के अन्य सभी मानव-समूहों की अपेका नीग्रो लोगों का रंग अधिक काला होता है, यद्यपि यह कहना उचित न होगा कि वे काले होते हैं, क्योंकि उनमें से अनेक का रंग गाड़ा वादामी या वादामी काला होता है। उनके वाल स्खे, उनी और कहें धूँपराले होते हैं। उनकी नाक चौड़ी होती है और उसकी जड़ दबी हुई रहती है । उनके सिर सामान्यतः लम्बे श्रीर सँकरे होते हैं, और होठ निकले हुए ग्रीर लटकते-से होते हैं। सिर के वाल घने पर छोटे होते हैं। पुरुषों की दाढ़ी-मूंछों में थोड़े ही वाल होते हैं, शेष शरीर पर श्रीर भी कम। उनकी दो श्रन्य शारीरिक विशेषताएँ हैं : हाथों की कुहनी से श्रागे के भाग का काफी लम्बा होना ग्रीर पैरों का लम्बा और पतला होना । सहारा के दक्षिण में प्रफीका का जो भू-भाग है मूलतः उसमें यह प्रजाति रहती थी, किन्तु वहाँ से जाकर यूरोप ग्रीर श्रमरीका में भी इनकी बहुत बड़ी संख्या बस गई है। पूर्वी श्रफीका के नाइलोटिक नीग्रो श्रपनी एक दूसरी ही विशेषता के कारण प्रसिद्ध हैं। इनके शरीर दुबले ग्रीर बहुत ऊँचे होते हैं। पुरुषों की औसत ऊँचाई छ: फुट से भी ग्रधिक होती है। इस 'अफीकी नीग्रो' समूह से भिन्न विशाल नीग्रो परिवार की दूसरी मुख्य शाखा है 'ओशियेनिक नीग्रो' समूह । ये दक्षिणी सागरों के द्वीपों, विशेषकर साँलोमन, न्यू हेब्रिडीज, न्यू केलेडोनिया तथा न्यू गिनी में वास करते हैं। इनकी घारीरिक विशेषताएँ प्राय: अफीकी नीग्रो घाखा के समान ही होती हैं। उनके केश कुंचित अथवा 'फिजली' होते हैं। चेहरे में नाक प्रधान होती है जो अपनी जड़ के स्थान पर बहुत नीची होती है। अफीकी नीग्रो समूह की अपेक्षा उनके होंठ पतले होते हैं। अफीकी नीग्रो समूहों की भाँति उनके होठ बाहर की ग्रोर निकलकर बहुत ग्रधिक लटके हुए भी नहीं होते।

नीग्रो प्रजाति परिवार का तीस्रा मुख्य उपवृंग है. 'नीग्निटो' या पिग्मी शाखा। छोटे कद के ये नीग्रो-वंशीय मानव संसार के अनेक क्षेत्रों में बिखरे हैं। फ्रफीका के कांगो क्षेत्र के बनों में ये अनेक छोटे-छोटे समूहों में वास करते हैं। न्यू गिनी, फिलिपीन्स, मलाया तथा अंदमान में भी इसी शाखा के वासी मिलते हैं। जैसा कि उनके 'पिग्मी' नाम से ही स्पष्ट है, वे बौने और नाटें कद के होते हैं। उनकी श्रीसत ऊँचाई चार फुट नौ इंच के लगभग होती है। उनका माथा विशेष रूप से निकला हुआ दिखाई देता है। केश 'स्पाइरल' ढंग के होते हैं जो सिर को अपने अत्यंत घने होने के कारण पूरी तरह ढक लेते हैं। इन समूहों की त्वचा के रंग में काफी अन्तर दिखाई पड़ता है। एक श्रोर यदि कुछ व्यक्तियों का रंग काला-सा होता है तो दूसरी श्रोर कुछ का ललाई लिये हुए वादामी-सा। इन दोनों सीमाओं के अन्तर्गत आ सकने वाले सभी रंगों की फलक हमें इस शाखा में देखने को मिल सकती है। उनकी नाक वहुत चौड़ी और चपटी होती है। श्रपने इसी छोटे आकार प्रकार के कारण वे 'नीग्रिटो' अथवा 'लघु नीग्रो' के नाम से संबोधित किये जाते हैं। अपनी शारीरिक विशेषताओं में ये पिग्मी नीग्रिटो अन्य नीग्रो लोगों से इतने अधिक भिन्न है कि संसार की मूल तीन

प्रजातियों का श्रधिक विस्तृत वर्गीकरण कर उन्हें जिन ग्यारह मार्गा में विभा-जित किया गया है उनमें मध्य-ग्रफीकी पिग्मी ग्रीर मुदूर-पूर्व के पिग्मी इन दोनों ग्राखाओं को दो स्वतंत्र स्थान दिये गए हैं।

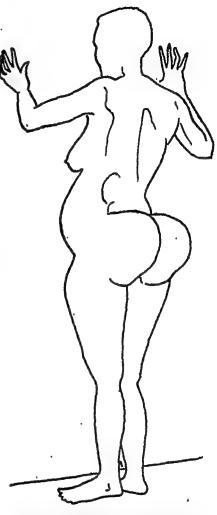
मेलानेशियन लोगों में आस्ट्रेलॉयड और नीग्रॉयड तस्वों का समावेश दिखाई पड़ता है। अपेक्षाकृत आधुनिक काल में हिन्द-एशिया के लोग भी इसी क्षेत्र में बड़ी गंदया में आये हैं और उनके यहाँ के आदिवासियों में घुल-मिल जाने से एक मिश्रित-पी प्रजाति उत्पन्न हो गई है जिसकी अपनी कतिपय स्वतंत्र धारीरिक विशेषताएँ हैं। उनका रंग सामान्यतः गहरे जंतूनी से हलका बादामी तक होता है। उनकी केंचाई के बारे में यह कहा जा सकता है कि कद में वे शिगने से लेकर साधारण केंचाई तक के होते हैं। उनका माथा गोलाई लिये हुए होता है और मींहों की हिट्ट्याँ प्रमुख रूप से दिखाई पड़ती हैं। उनकी नाक चौड़ी होती है।

माइकोनेशियन-पॉलीनेशियन समृहों में भी प्रजातीय मिश्रण बहुत श्रिषक परिमाण में हुआ है। वे मुख्यतः भूमध्यसागरीय कॉकेसॉयड है, श्रीर यह अनुमान किया जाता है कि यह तस्त्र वहाँ सम्भवतः दक्षिण भारत से पहुँचा। साथ ही उनमें श्रीशियेनिक नीश्रो श्रीर एशियाई मंगोलों के तस्त्र भी भली प्रकार धुल-मिल गए हैं। भूमध्यसागरीय प्रजातीय तस्त्रों के कारण उनके केश लहरदार हो गए हैं, शरीर का रंग कुछ हलकां हो गया है, श्रीर नाक कुछ ऊँची हो गई है। मंगोल लोगों की तरह उनका सिर गोलाई लिये हुए होता है। सिर पर वाल पर्याप्त परिमाण में निकलते हैं, किन्तु शेष शरीर श्रीर चेहरे पर नहीं।

श्रास्ट्रेलॉयड वर्ग का प्रजातीय दृष्टि से स्वतंत्र अस्तित्व मानना चाहिए, यद्यपि उनमें भी श्रल्प परिमागा में नीग्रो और प्राचीन-कॉकेसॉयड तत्त्व दिलाई पड़ते हैं। उनके केश काले श्रीर लहरदार या धूंघराले होते हैं। शरीर का रंग गाड़ा चाकलेट-बादामी होता है। ऊँचाई सामान्य और शरीर की गठन छश होती है। उनका सिर लम्बा होता है, भौहों की हिंदुयी प्रमुख रूप से दिलाई पड़ती हैं, और माथा वहाँ से ऊपर की ओर कमशः नीचा होता जाता है। उनका मुंह कुछ निकला हुआ-सा रहता है और नाक चौड़ी होती है।

दक्षिण अफीका के बुधयेन-हॉटेनटॉट समूहों में नीग्रो ग्रीर मंगीलॉयट, इंन दी प्रजातीय तत्त्वों का समावेश दिखाई पड़ता है। आकार-प्रकार की दृष्टि से वे लघु-नीग्रो थेणी में रखे जा सकते हैं, परन्तु उनकी स्त्रचा का रंग में गोलॉयट प्रंजाति का-सा होता है। साथ ही उनमें उक्त प्रजाति की एक श्रन्य विशेषता और भी होती है—
आंख में 'ऐपीकेन्थिक फोल्डं'। इस
प्रजाति सम्मिलंन की समस्या पर
इतिहास से तो किसी प्रकार हमारा
ज्ञानवर्द्धन नहीं होता, किन्तु शारीरिक
विशेषताओं के श्राघार पर यह
निश्चयात्मक ढंग से कहा जा सकता
है कि वुशमेन-हाँटेनटाँट प्रजाति की
उत्पत्ति नीग्रो श्रौर मंगोलाँयड
प्रजातियों के मिश्रण से ही हुई है।
उन्नत-नितंबता इस प्रजाति की
अपनी स्वतंत्र विशेषता है।

जापान द्वीप-समूह के उत्तरी भाग में 'ऐनू' समूह बसता है जो मंगोलॉयड जापानियों से अनेक दृष्टियों से भिन्न प्रतीत होता है। इस समूह में त्वचा का रंग पीला न होकर बहुत-कुछ सफेद-सा होता है। शरीर, चेहरे, श्रीर सिर पर घने बाल होते हैं। भींहों की हिंडुयाँ आस्ट्रेलॉयड लोगों के समान भारी होती हैं। उनकी नाकें भी आस्ट्रे-लियावासियों की-सी दिखाई पड़ती

उन्नत नितम्बता का उदाहरण

हैं। शरीर रचना की दृष्टि से वे कद में कम ऊँचे और कुछ मोटे कहे जा सकते हैं। जापानियों के सम्पर्क से उनमें कुछ मंगोलॉयड तत्त्व भी आ गए हैं।

लंका के वेड्डा बृहत्तर भारत के द्रविड़-पूर्व आदिवासियों में से हैं। उनका सिर लम्वा और सँकरा होता है। भौंहों की हिंडुयाँ भारी होती हैं और माथा आस्ट्रेलॉयड लोगों की भाँति किन्तु उनसे कुछ कम, ऊपर की भ्रोर जाते हुए क्रमशः नीचा होता जाता है। उनका चेहरा चौड़ा होता है, श्रीर नाक भी। उनके होठ पतले होते हैं श्रीर ठुड्डी नोकदार। उनके वाल काले, लम्बे श्रीर सूखे तथा लहरदार होते हैं। उनके शरीर का रंग गहरा बादामी होता है और ऊँचाई अधिक नहीं होती।

भारतीय जनसंख्या में प्रजाति-तत्त्व

संसार की प्रमुख प्रजातियों के उपर्युक्त संक्षिप्त विवरण के बाद भारत की जनसंख्या के प्रजातीय तत्त्वों की श्रोर दिष्टिपात करना भी श्रावश्यक है। रिजले ने अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक 'पीपल्स आफ इण्डिया' में भारतीय समाज का प्रजातीय विश्लेपण कर उसमें प्रमुखतः सात भिन्न गरीर-वैशिष्ट्यपूर्ण समूह पाए हैं । किन्तू उन्होंने तीन प्रजातीय वर्गों को महत्त्वपूर्ण स्थान दिया है--द्रविड़, इण्डो-ग्रायंन ग्रौर मंगोल । रिजले के मतानुसार मंगोल-वंशीय प्रजातियाँ ग्रघि-कांशत: उत्तर-पूर्व में श्रासाम में केन्द्रित हैं। द्रविड़-वंश तथा इण्डो-आर्यन प्रजा-तियां एक-दूसरे से तथा मंगोल-प्रजातियों से विभिन्न प्रान्तों में विभिन्न मात्रा में मिली है। इस तरह कुछ अंशों में उनमें रक्त तथा जातिगत शारीरिक गुणों का पारस्परिक आदान-प्रदान भी हुआ है। इस वर्गीकरण की अपनी सीमाएँ हैं और वह अनेक दुष्टियों से अपूर्ण तथा अवैज्ञानिक है। 'द्रविड्' तथा 'आर्य' शब्द प्रजातिसूचक न होकर कैवल भाषा-समूह-सूचक मात्र हैं। बाद के अनुसंघानों से ज्ञात होता है कि रिजले ने जिस वर्ग को 'द्रविद्र' कहा था, उसमें प्रायः तीन भिन्न प्रजातियां सम्मिलित है। दुर्भाग्यवश रिजले के इस वर्गीकरण में अनेक द्रविड-पूर्व प्रजातियों की गणना द्रविड-शाखा में ही कर ली गई है। विभिन्न प्रजाति-समृह, जिनकी लहरें समय-समय पर भारत में ग्राई ग्रीर जिनके शरीर-वैशिष्ट्य के गुण ग्रभी भी विश्लेषण करने पर हमें भारतीय समाज में मिलते हैं, रिजले के वर्गीकरण में उचित स्थान नहीं पा सके।

रिजले के बाद भारतीय समाज के विश्लेपण का दूसरा महत्त्वपूर्ण प्रयत्त हेडन ने किया। उनके मतानुसार रिजले द्वारा किया हुआ वर्गीकरण दोपपूर्ण या। ग्रपने विश्लेपण के परिणामस्वरूप उन्होंने भारतीय समाज में तीन महत्त्व-पूर्ण प्रजातीय धाराओं की उपस्थित बतलाई, यथा द्रविड-पूर्व, द्रविड और ग्रायं। हेडन के मतानुसार 'द्रविड-पूर्व' प्रजाति में द्रविड प्रजाति के भारत-प्रवेश के पूर्व की सब प्रजातियाँ ग्रा जाती हैं। इस वर्ग की विभिन्न शाखाग्रों में स्पष्ट प्रजातीय समानताएँ थीं। सम-सामयिक भारतीय आदि-प्रजातियाँ इस युग में भी 'द्रविड-पूर्व' प्रजाति का प्रतिनिधित्व करती हैं। हेडन के मतानुसार द्रविड़ प्रजाति सबसे पहले मूलतः पश्चिमी वंगाल में रही होगी। कालान्तर में ग्रनेक स्थान-परिचर्तनों के पश्चात् सम्भवतः वह श्रन्त में छोटा नागपुर में आकर वसी। उसके बाद ईसा के लगभग दो हज़ार वर्ष पूर्व, आर्य-वर्गीय भाषाएँ वोलने वाली प्रजातियाँ भारत में ग्राकर वसीं।

इस समय तक राष्ट्रीय घरातल पर बहु परिमाण में भारतीय समाज के

विभिन्न अंगों का अध्ययन शारीरिक नृतत्व की दृष्टि से नहीं हुआ था। अतः यह स्वाभाविक ही था कि इस समय तक के वर्गीकरण पूर्ण तथा वैज्ञानिक न हो सके। मूल भाषा-स्रोत के आधार पर भारतीय आदि-जातियों की गणना 'द्रविड़' या 'कोलेरियन' दो मुख्य शाखाओं में से एक में करने की परम्परा अभी भारतीय जन-समाज-विषयक साहित्य में चली ही आ रही थी। हेडन ने 'द्रविड़-पूर्व' समूहों का भिन्न प्रजातीय अस्तित्व भारतीय समाज में निर्धारित कर एक महत्त्वपूर्ण कार्य किया। इसी दिशा में इस काल में अन्य महत्त्वपूर्ण अनुसंधान भी हो रहे थे। हेडन सभ्य तथा विकसित जातियों के वर्गीकरण में प्रायः असफल ही रहे।

र्माप्रसाद चन्द, ग्रह, ग्रई फीडा, रगोरी आदि के अनुसंघानों ने भारतीय समाज के प्रजातीय वर्गीकरण को अधिक वैज्ञानिक रूप दिया। चन्द के मता-नुसार भारत-भूमि के मूल निवासी बेदों में विणित अनार्य दिस्यु हैं। वेदों में इन प्रजातियों का उल्लेख 'निषाद' नाम से हुआ है। ये 'द्रविड़' तथा 'आये' वर्गों के भारत-आगमन के पूर्व ही यहाँ वस चुके थे। इसी समय नये अनुसंघानों से भारत में नीग्रो-प्रजाति के कुछ चिह्न भी मिले।

हटन ने भारतीय जनसंख्या का विश्लेपण कर जो वर्गीकरण किया है, वह अनेक अंशों में अपूर्ण होते हुए भी अपेक्षाकृत अधिक वैज्ञानिक है। स्वयं हटन ने स्वीकार किया है कि उनके विचार इस विषय पर अन्तिम नहीं हैं; अब तक के अनुसंधानों द्वारा ज्ञात तथ्यों पर ही उनका वर्गीकरण आश्रित है। 'नीग्रिटो-प्रजाति' उनके मतानुसार सम्भवतः भारतवर्ष में सबसे पहले आई; किन्तु अब इस जाति के थोड़े ही चिह्न अत्यन्त अल्प मात्रा में भारतीय समाज में शेप हैं। दूसरी महत्त्वपूर्ण प्रजाति 'प्रोटो-आस्ट्रेलॉयड' है। आस्ट्रेलिया के आदिवासियों तथा इस प्रजाति के प्रतिनिधियों में अनेक मूलभूत समताएँ हैं। भूमध्यसागरीय प्रजातियाँ इसके वाद भारत में आईं। इस प्रजाति की प्रथम शाखा की 'आस्ट्रो-एशियाटिक' भाषा के कुछ चिह्न अभी भी भारत में अविशव्ट हैं। यह प्रजाति अपने साथ भारत में 'मेगेलिथिक-संस्कृति' तथा कृषि-विज्ञान का अल्प ज्ञान लाई। इसके परचात् ही भूमध्यसागरीय प्रजाति की एक और शाखा भारत में आई, जिसकी संस्कृति उपयुंक्त प्रजाति की पूर्व-शाखा की संस्कृति की अपेक्षा कहीं अधिक विकसित थी। इस प्रजाति को घातु-विज्ञान का ज्ञान था। यह अनुमान किया जाता है कि सिन्धु-उपत्यका की महान् सम्यता

१. भन्तिम संस्कार के बाद शव जिस स्थान पर गाड़ दिया जाता है उस स्थान । पर पाषाण-स्तम्भ खड़े करना इस संस्कृति की विशिष्टसा है।

का विकास इसी प्रवाति ने किया । 'श्रत्माइन'-प्रचाति की जो आमें नियन याला भारत में आई, उनकी संस्कृति भी श्रत्यन्त विकसित थी । यह द्रविह भाषाएँ बोलने वाला एक समृह था । पूर्व की ग्रोर से मंगील प्रजाति की एक याला दक्षिण की और क्रमशः बहुती हुई वंगाल की खाड़ी की ग्रोर ग्राई। इसके बाद लगभग ईसा के पूर्व १५०० में 'इण्डो-आर्यन'-प्रजाति का प्रवेश भारत में हुआ।

फ़ान इक्सटेड्ट ने भारतवासियों का विभाजन तीन प्रमुख वर्गों में ग्रीर उनमें से प्रत्येक का दो प्रमुख उपवर्गों में किया है। उनके श्रनुसार भारतीय समाव का प्रवातीय वर्गीकरण इस मीति किया जाना चाहिए:

- (क) 'बेह्डिड-वर्ग'---'गोंडिड' समूह ग्रीर 'मेलिड' उपसमृह ।
- (ल) 'मेलेनिड-वर्ग--'मेलेनिड' ग्रीर 'कोलिड' उपसमूह।
- (ग) 'इंडिड-वर्ग'—'इंडिड' समूह और 'उत्तरी इंडिड' उपसमूह।
 'वेड्डिड'-वर्ग में भारत के प्राचीनतम निदासी खाते हैं। सिंहल की ग्रत्यन्त प्राचीन 'वेड्डा' व्यदि-जाति के नाम के व्याधार पर इम वर्ग का नामकरण किया गया है। 'गेंडिड' द्याला में भारत की कतिपय प्रसिद्ध व्यदि-जातियाँ—गोंड, उर्दांव, लोंड इत्यदि—ग्रातीहैं। 'मिलड' उत्तसमूह के चिल्ल दक्षिण-भारत की ग्रादि- जातियों में मिलते हैं। पिनयर ग्रादि ग्रादि-जातियाँ वर्तमान भारत में इस गाला का प्रतिनिधित्व करती हैं। 'मेलेनिड' वर्ग में काले वर्ण के बन्य अनेक समूह ग्राते हैं। येनाड़ी तथा चेंचू व्यदि में इनके कुछ चिल्ल पाए जाते हैं। 'कोलिड' उपसमूह का प्रतिनिधित्व स्थाल,हो व्यदि महत्त्वपूर्ण ग्रादि-जातियाँ करती हैं। 'इंडिड'-वर्ग में ग्रपेकाइन्त नवीन भारतीय ग्राते हैं। यह वर्गीकरण सरत तथा ग्राक्षक ग्रवस्य है, किन्तु इसे हम पूर्ण किसी भी भीति नहीं कह सकते।

प्रवातीय दृष्टि से मारतीय समाज का अपेक्षाकृत पूर्ण वर्गीकरण ग्रह ने किया है। यन् १६३१ की जनगणना के अवसर पर उनके द्वारा किया गया विस्तेषण निस्मेंदह इस दिया में किये गए आज तक के प्रयत्नों में सबसे प्रविक पूर्ण है। उनके मतानृसार भारत का प्रजातीय वर्गीकरण इन समृहों में किया जाना चाहिए: 'नीप्रिटो', 'प्रोटो-आस्ट्रेजॉवड', 'मंगोलॉवड', 'मृमध्यसागरीय', पिन्वमी 'अल्याइनायड', 'डिनेटिक', 'ग्रामिनायड', ग्रीर 'नॉडिक'। गृह के मतानुसार 'नीप्रिटो' प्रजाति भारतवर्ष में सबसे पहले ग्राई। इस प्रजाति का स्वतन्त्र प्रतिनिधित्व भारत में अब कहीं नहीं है, किन्तु इसके प्रमृत्व चिह्न अभी भी कहीं-कहीं अवशिष्ट है। इस प्रजाति के बाल ग्रन्य जातियों के बालों के समान मीचे, लहरदार अथवा चुँचराले नहीं होते। वे मिन्त-मिन्त अर्थ-गोलाकार

लटों में विभाजित और ऊनी-से होते हैं। 'नीग्रिटो' प्रजाति की यह शारीरिक विशेषता कुछ ग्रंशों में केरल के काइट और पुलायान समूहों में तथा ग्रासाम के अंगामी नागा लोगों में मिलती है। ये विशेषताएँ थोड़े ग्रंशों में ईक्ला तथा राजमहल पर्वत के वागड़ी समूहों में भी मिलती है। 'प्रोटो-आस्ट्रेलॉयड' शाखा में भारत की ग्रधिकांश आदि-जातियाँ ग्राती हैं। इस शाखा तथा आस्ट्रेलिया-वासी मूलनिवासियों की प्रजातिगत शारीरिक विशेषताओं में अनेक समानताएँ हैं। टिनेवेली में पाये गए प्रागैतिहासिक नरमुण्डों में भी इस प्रजाति का आभास मिलता है। संस्कृत साहित्य में व्यंग्यात्मक ढंग से विश्वत नासिकाविहीन निषाद भी इसी प्रजाति के प्रतीत होते हैं। पूर्व-विणत 'वेड्डिड' शाखा की ग्रादि-जातियाँ अधिकांशतः इसी वर्ग की हैं। 'मंगोलॉयड' शाखा में पूर्वी भारत की मीरी, बोंडो, नागा ग्रादि कुछ महत्त्वपूर्ण ग्रादि-जातियाँ ग्राती हैं। यह शाखा मुख्यतः पूर्वी वंगाल और आसाम में ही सीमित है, किन्तु इसके कुछ चिह्न गोंड, माड़िया आदि में भी मिलते हैं।

उपर्युक्त तीन प्रजातियों में प्रायः भारत का सम्पूर्ण श्रादिवासी समाज आ जाता है। शेष तीन प्रजातीय घारायों में भारत के अन्य समृह आते हैं। भूमध्य-सागरीय प्रजाति की तीन प्रमुख शाखाएँ भारत में आई है श्रीर मिश्रित रूप में उसके वंशज आज भी भारत में एक बहुत वड़ी संख्या में हैं। 'अल्पाइनॉयड' श्रीर 'डिनेरिक' शाखाश्रों के चिह्न हमें विलोचिस्तान बाहुई श्रीर भावनगर के कापोलों में मिलते हैं । पारसी जाति आर्मेनॉयड शाखा से सम्वन्धित है। वेद-कालीन नॉडिंक ग्रार्यों का आगमन उपर्युक्त प्रजातियों के भारत में वस जाने पर हम्रा। उनके श्रन्तिम दलों के भारत-प्रवेश के पश्चात ही प्रायः भारत में विभिन्न प्रजातियों का वहे दलों में ग्राना वन्द हो गया। भारत-भूमि के प्रांगण में उपर्युक्त प्रजातियों ने श्रपनी-श्रपनी संस्कृतियों का विकास किया। पारस्परिक संबंधों तथा जीवन की ग्रावश्यकताश्रों के कारण उन्हें एक-दूसरे के सम्पर्क में भी आने की श्रावश्यकता हुई। इस सम्पर्क तथा पारस्परिक संबंध के कारण विभिन्न प्रजातियों में विवाह-संबंध तथा सांस्कृतिक श्रादान-प्रदान श्रादि हुए । पवंतों और वनों के वासी जहां इस सम्पर्क से अपेक्षाकृत कम प्रभावित हुए, मैदानों में रहने वाले समूह कालांतर में एक-दूसरे के श्रधिकाधिक पास श्राकर एक-दूसरे में मिलते गए।

नृतत्व की दृष्टि से भारत के प्रजातीय तत्त्वों पर अभी अनुसंधान ही रहे हैं। भारतीय समाज के अनेक श्रंगों श्रीर प्रत्यंगों का अध्ययन अभी शेप है। ग्रह के उपर्युक्त विभाजन को सभी विद्वानों ने स्वीकार नहीं किया है। बहुतों के मत से 'नीग्रिटो' प्रजाति की उपस्थिति के संबंध में निश्चयात्मक निष्कर्ष पर पहुँच सकने योग्य तथ्यों का अनुसन्धान ग्रभी नहीं हुग्रा है। उक्त प्रजाति की स्थिति ग्रभी यथेष्ट प्रमाणों के ग्रभाव में संदिग्ध है। शास्त्रीय ज्ञान के आधार पर भारतीय समाज में 'प्रोटो-आस्ट्रेलॉयड', 'मंगोलॉयड', 'भूमध्यसागरीय', पश्चिमी 'श्रल्पाइनॉयड' ग्रादि तथा 'नॉर्डिक' आर्य जातियों के प्रजातीय तत्त्वों की उपस्थिति ही असंदिग्ध रूप से प्रमाणित की जा सकती है।

प्रजातिवाट

मानव के विभिन्न समूहों में रूप, रंग, आकार-प्रकार की अनेक विभिन्न-ताओं के होते हुए भी यह कहना आवश्यक है कि प्राणी-जगत् की एक शाखा के रूप में मानव-मात्र का वर्गीकरण 'होमोसेपियन्स' अथवा 'मेधावी मानव' के रूप में किया जाता है। सामान्य रूप से संसार की किन्हीं भी दो प्रजातियों के स्त्री-पुरुष यौन-सम्बन्ध द्वारा संतान उत्पन्न कर सकते हैं। उनकी शारीरिक विशेष-ताओं में जो अन्तर होते हैं वे अंतर्विवाह के कारण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, और इन्हीं के आधार पर 'प्रजाति' 'उपप्रजाति' आदि का विश्लेषण एवं वर्गीकरण संभव होता है। आज का नृतत्व प्रजातियों का वर्गीकरण मात्र ही करता है, अतः यह स्पष्ट है कि उसके ये प्रयत्न प्रजाति वयों वनी या कैसे बनी आदि प्रश्नों के सर्वथा समाधानकारक उत्तर नहीं दे सकते।

इन पृष्ठों में संसार की विभिन्न प्रजातियों के शारीरिक ग्रंतर पर ही जोर दिया गया है। उनके मानसिक ग्रुणों, सृजनशीलता आदि के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा गया। जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, राजनीतिज्ञों और संकीर्णतापूर्ण प्रजातीय नीति में विश्वास करने वालों ने ग्रनेक तरह इस शब्द का अर्थ ग्रीर ग्रन्थ किया है। ग्रमरीका में नीग्रो जाति के प्रति भेद-भाव की नीति वरती जाती है। उनके लिए स्टेशनों पर अलग वेटिंग रूम होते हैं ग्रीर 'जिम को' गाड़ियाँ होती हैं, जिनमें वे सफेद ग्रमरीकियों से अलग यात्रा करते हैं। विधान ने संयुक्तराष्ट्र के नागरिकों को जो मूलभूत ग्रधिकार दिये हैं उनका पूरी तरह उपयोग भी वहाँ के नीग्रो निवासी नहीं कर सकते, यहाँ तक कि न्याय के क्षेत्र में भी उनके विरुद्ध तीन्न भेद-भाव किया जाता है। सफेद जूरी के बहु-मित वाले न्यायालय छोटे-छोटे अपराधों के लिए भी नीग्रो ग्रपराधियों को कड़ी सजा देते हैं। एक संदिग्ध चरित्र वाली गोरी स्त्री पर बलात्कार करने के प्रपराध में सात नीग्रो लोगों को मृत्यु-दण्ड की सजा ने १६५१ में संसार की सारी रंगीन जातियों में खलवली मचा दी थी। गोरे ग्रमरीकियों के कतिपय समूहों की

प्रजातीय श्रहम्मन्यता अनेक बार तो इस न्याय की भी प्रतीक्षा नहीं करती और उनकी भीड़ तथाकथित अपराधियों को 'लिच' कर देती है। इन हत्याग्रों के समय शांति ग्रीर सुरक्षा के लिए उत्तरदायी पुलिस ग्रीर शासन-श्रिषकारी घटना-स्थल के समीप ही नहीं पहुँच पाते। दक्षिण श्रुफीका में प्रजातिवाद की नीति का एक दूसरा स्वरूप दिखाई पड़ता है। वहाँ के गोरे शासक अपने विशिष्ट सामाजिक-सांस्कृतिक जीवन से म केवल तथाकथित 'ग्रसम्य' मूल निवासियों को ही दूर रखना चाहते हैं वरन् राष्ट्रसंघ के दूसरे दो सदस्य भारत और पाकिस्तान को भी उसी श्रेणी में सम्मिलित करते हैं। हिटलरकालीन जर्मनी में नॉडिंक जाति की देवी विशेषताओं तथा उनके संसार के शेष भाग पर राज्य करने के और उन्हें सम्यता प्रदान करने के जन्मजात अधिकार-संबंधी ग्रवैज्ञानिक भीर अर्ध-वैज्ञानिक प्रलाप को श्रभी संसार भूला नहीं है।

यहूदियों के प्रति तो संसार के अनेक क्षेत्रों में प्रजातीय विद्वेष पाया जाता था, ग्रीर नाजी जर्मनी में उनके विरुद्ध जो दृष्टिकोण अपनाया गया था उसका स्थान संसार के 'वैज्ञानिक' अंध-विश्वासों के इतिहास में महत्त्वपूर्ण रहेगा। यहूदियों के प्रति अभी भी संसार के श्रनेक भागों में भेद-भाय की नीति वरती जाती है।

इस प्रजातीय विद्वेप का ग्राधार क्या है ? स्वयं ग्रपनी प्रथाओं और व्यवहार-प्रकारों को उचित तथा आदर्श मानकर ग्रन्य समूहों की प्रथाओं को फ़ुतूहल से देखने की प्रवृत्ति थोड़े-बहुत परिमाण में प्रायः मानव के प्रत्येक समूह : में पाई जाती है। दूसरों की 'विचित्र' प्रथाओं पर आलोचनात्मक टिप्पणियाँ कर अपना मनोरंजन कर लेने के जदाहरण मानव-मात्र के किसी भी समृह से एकत्रित किये जा सकते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो यह भूल जाते हैं कि स्वयं हमारी प्रथाओं में अनेक ऐसी है जो दूसरों की दृष्टि में विचित्र प्रतीत हो सकती हैं। जब आधिक हितों का प्रश्न आता है तब यह सरल कुतूहल श्रपना स्वरूप बदल लेता है । आर्थिक संघर्ष की स्थिति में जातीयतायाद तीव्र विद्वेप के रूप में प्रकट होता है। एक श्रोर तो गोरी जातियों ने यह दादा किया है कि उनके हारा ही संसार की काली और अन्य जातियों तक सम्यता का प्रकाश पहेंच सकता है, दूसरी ओर उनके पश्चिमी संस्कृति के अनेक तत्त्रों के अपना लेने पर भी गोरी जातियों ने उन्हें सामाजिक समता नहीं दी। साम्राज्यवादियों ने कई दशकों तक इस भामक मत का प्रचार किया कि संसार की रंगीन जातियां सामा-जिक और मानसिक दृष्टि से स्वशासन और प्रजातन्त्र के लिए अनुप्युवत हैं। इस सिद्धांत से प्रभावित होकर अनेक क्षेत्रों में उन्हें इन ध्येयों की प्राप्ति के लिए

तैयार करने के भी कोई प्रयत्न नहीं विये गए।

संसार की कतिपय प्रजातियों के सम्बन्ध में यह दावा किया जाता है कि वे अन्य प्रजातियों की अपेक्षा अधिक दिकसित हैं तथा उनकी प्राकृतिक योग्य-ताएँ तुल्नात्मक दृष्टि से अधिक हैं। इसी आधार पर गोरी जातियों को नीग्रो, मंगील तथा अन्य रंगीन जातियों मे अधिक योग्य सिद्ध करने के ग्रनेक प्रयत्न किये गए हैं। एक प्रजाति को दूसरी से अधिक योग्य प्रमाणित करने के लिए बहुधा जो तर्क उपस्थित किये जाते हैं वे इस प्रकार के होते हैं:

- १. प्राणी-शास्त्रीय दृष्टि से शरीर-रचना में कुछ प्रजातियाँ दूसरी प्रजा-तियों से ग्रधिक विकसित होती हैं।
- २. कुछ प्रजातियों के मस्तिष्क का आकार अन्य प्रजातियों के मस्तिष्कों की ग्रपेक्षा वड़ा होता है। यह उनकी विकसित मानसिक योग्यता का प्रमाण है।
- ३. कितपय प्रजातियों में शरीर की विशिष्ट गंव की उपस्थिति। यह गंव गोरी प्रजातियों को ग्रक्षचिकर प्रतीत होती है, और इस तरह प्रजातीय हीनता का लक्षण मान ली जाती है।
- ४. कतिपय मनोवैज्ञानिक परीक्षाओं में गोरी जातियों की मानिसक योग्यताएँ उच्च एवं विकसित प्रमाणित हुई हैं।
- ५. मानवीय सम्यता के विकास में गौरी जातियों का योगदान सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण रहा है।

उपर्युक्त तकों में प्रथम तीन का विश्लेषण एक साथ किया जा सकता है, क्योंकि उनका संबंध मानव की शरीर-रचना तथा अन्य शारीरिक विशेष-ताओं से हैं। यह सच है कि आधुनिक मानव—होमोसेपियन्स—शरीर-रचना में जावा-मानव तथा निएण्डर्थल-मानव की अपेक्षा अधिक विकसित हैं, किन्तु संसार की आयुनिक जातियों में आस्ट्रेलिया के आदिवासियों को छोड़कर शेष सभी जातियाँ प्राणी-शास्त्रीय दृष्टि से कम विकसित नहीं मानी जा सकतीं। निश्चयात्मक ढंग से आस्ट्रेलिया के आदिवासी भी मानसिक योग्यता में किसी अन्य प्रजाति से कम नहीं वहे जा सकते। अदि आज उनकी संस्कृति विकास की अत्यन्त प्राथमिक स्थिति नें है तो इसका कारण उनके निवास-क्षेत्र की भीगो-लिक दूरी तथा शेष संसार से असंबद्धता भी हो सकते हैं। यूरोपीय लोग रूप-रंग को देखकर जापानियों और नीग्रो लोगों को भले ही 'बंदर' आदि नामों से सम्बोधित करें, किन्तु उन्हें यह जानकर आश्चर्य न होना चाहिए कि दूसरी जातियाँ उनके लिए कुछ ऐसे ही विशेषणों का प्रयोग करती है। नीग्रो तथा अम्य रंगीन जानियों की अपेक्षा गोरी जातियों के मस्तिष्क का बड़ा होना गोरी

जातियों की अधिक मान्सिक योग्यता का प्रमाण माना गया है। यह एक बहु-विज्ञापित किन्तु निस्सार तक है, क्यों कि वैज्ञानिक रूप में अभी तक यह प्रमाणित नहीं किया जा सका कि केवल मस्तिष्क के आकार पर किसी की योग्यता कम या अधिक कही जा सकती है। यदि हम इस तर्क को सच मानें तो हमें यह भी स्वीकार करना होगा कि निएण्डर्थल मानव मानसिक योग्यता में आधुनिक मानव के समकक्ष था। इसी तर्क के आधार पर मानसिक योग्यता में एस्किमो जाति को गोरी जातियों से अधिक मानना चाहिए, क्योंकि उनके मस्तिष्क का आकार गोरी जातियों के मस्तिष्क से कहीं वड़ा होता है। शरीर की गंध-सबंधी तर्क भी निर्थंक है। गोरी जातियों को नीग्रो के पसीने की गंध भले ही अरुचिकर हो, किन्तु गोरी जातियों के शरीर की गंध पूर्व के लोगों को भी अच्छी नहीं लगती। शरीर की गंध के कारण ही किसी जाति को निमन-स्तर की मान लेना कदापि वैज्ञानिक नहीं कहा जा सकता।

मानसिक योग्यताओं-संबंधी मनोवैज्ञानिक परीक्षण की भ्रपनी सीमाएँ हैं। विनेट के प्रयोगों के श्राधार पर तुलनात्मक रूप से जातियों की मानसिक योग्यतात्रों का यह अनुपात स्थिर किया गया था-नीग्रो ६६, अमरीका के इंडियन ७५ ३, चीनी-जापानी ६६, गौरी काँकेशियन जातियाँ १००। कुछ दिन तक ये प्रमाण अकाट्य माने गए, किन्तु धीरे-धीरे इन परीक्षाओं की सीमा एँ स्पष्ट होने लगीं। अमरीका की सेना में भिन्न-भिन्न भागों से भरती किये गए सैनिकों की मनोवैज्ञानिक परीक्षा से ज्ञात हुआ कि उत्तरी अमुरीका के नीग्रो सैनिक देश के दक्षिण भाग के नीग्रो सैनिकों की अपेक्षा बुद्धि में अधिक योग्य थे। उत्तर अमरीका के गोरे सैनिक भी बुद्धि में दक्षिण के गोरों से प्रधिक योग्य थे, यहाँ तक कि उत्तर के कुछ नीग्रो दक्षिण के कुछ गोरों से कहीं प्रधिक योग्य प्रमाणित हए। अतः इन परीक्षाओं से श्रीर इनके ग्राघार पर वाद में किये गए विश्लेषण से प्रमाणित हुआ कि आर्थिक स्तर, शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि की दृष्टि से अधिक विकसित उत्तरी भौगोलिक क्षेत्र में मानसिक विकास की श्रधिक सुविधा होने के कारण वहाँ गोरी और काली दोनों प्रजातियों का मान-सिक विकास अधिक हुआ । संक्षेप में, इन मनोवैज्ञानिक परीक्षाग्रों के संबंध में कहा जा सकता है कि वे प्रकृतिदत्त योग्यताओं मात्र की जांच नहीं करती हैं। यूरोपीय-अमरीकी संस्कृति की पृष्ठभूमि में जो परीक्षाएँ निर्घारित की जाती है उनमें यह स्वाभाविक ही है कि रंगीन जातियों को भिन्न सांस्कृतिक वातावरण के कारण निम्न स्तर प्राप्त हो। यदि ऐसी ही परीक्षाएँ काली जातियों की सांरकृतिक पृष्टभूमि में विकसित की जायँ तो उनमें गोरी जातियों की स्थिति

नीची रहेगी। मनोवृत्ति-परीक्षा का भी भ्रमी तक ऐना कोई नरीका नहीं निकला निसमें ये मांस्कृतिक तत्त्व दूर रखे जा नकें। अतः इन मनोवैद्यानिक परीक्षाओं के आधार पर किसी जाति को ग्रथिक या कम विकसित कहना उचित न होगा।

यह सच है कि अपेक्षाइन आधुनिक कान में गोरे राष्ट्रों ने मध्यदा के विकास में वड़ा महत्त्वपूर्ण कार्य किया है, किन्तु पिछने पाँच नी वर्षों में उन्होंने जो कृष्ठ किया है केवल उसके आधार पर उन्हें मंसार में मर्वोच्च स्थान नहीं दिया जा सकता। चीन, मिस्र और मारत में उनमे बहुत पहले महत्त्वपूर्ण नम्यताएँ विकसिन और पृष्यित हो चुकी थीं।

त्रिटेन-वासियों के मंबंध में सिनरों का मन या कि वे अपनी जन्मजात मुखेता के कारण दास बनाने योग्य भी नहीं थे। रोमन लोगों की दृष्टि में जमेन इतने वहरे थे कि वे किमी भी प्रकार की उच्च स्तर की मम्यता विकित्त नहीं कर मकते थे। जब आब की विकित्त जातियों की यह स्थिति थी तब मध्य-अमरीका के इंडियन अपनी मुबिक्यात माया मम्यता विकित्त कर चुके थे। गोरी जातियों ने सम्यता के जिन रूपों का विकास किया है, वे मंगार की अन्य सम्यताओं की देन ने संपूर्णत: अप्रभावित नहीं है। केवल इनी आधार पर किसी प्रजाति-विशेष की उच्चता प्रमाणित नहीं की जा मकती।

संसार की मिन्न-मिन्न प्रजातियों में धारीरिक अंतर तो होते ही हैं। यह मी हो सकता है कि उनमें कित्रप्य बौद्धिक एवं मानसिक अंतर भी हों, किन्तु ये अंतर इतने कम होते हैं कि बातावरण और मंस्कृति का प्रभाव उन्हें निर्मृत-प्राय कर सकता है। इसी कारण यूनेस्को के तत्त्वावधान में प्रजाति-मंबंधी प्रस्तों पर विधार करने के लिए बुलाये गए विधेषज्ञ-सम्मेलन ने प्रजातिबाद के विपानत प्रभावों को दूर करने के लिए उसके बैज्ञानिक सत्य पर निर्णयात्मक की में प्रकाश डाला है, और इसके संबंध में प्रचलित अंब-विध्वामों और अ्रौतियों को दूर करने का यत्न किया है।

पाँच मानव: संस्कृति-निर्माता

नृतत्व की शास्त्रीय दृष्टि से संस्कृति की परिभाषा करते हुए यह कहा' जा चुका है कि वह परिसर का मानव-निर्मित भाग है। संस्कृति-निर्माण की क्षमताएँ मानव को प्रकृति से मिली है, परन्तु संस्कृति स्वयं संपूर्णतः मानव की रचना है। इस नैसर्गिक क्षमता के उपयोग से मानव ने ग्रपने जीवनयापन की प्रणाली को अन्य जीवधारियों की जीवन-प्रणाली से भिन्न रूप में विकसित किया है। संस्कृति-निर्माता होने का गौरव जीव-जगत् में केवल मानव को ही प्राप्त है।

मानव संस्कृति का विकास कैसे कर सका ? संस्कृति-निर्माण की मानवीय क्षमता का रहस्य संभवतः उन पाँच प्राकृतिक वरदानों में निहित है जिनके सम्मिजित उपयोग से मानव ने अपनी वैशिष्ट्यपूर्ण जटिल संस्कृतियाँ विकसित की है।

- 📈 प्रकृति के वे पांच वरदान निम्न है:
 - १. मानव की सीघे खड़े हो सकने की क्षमता।
 - २. मानव के हाथों की रचना, विशेषकर उनका स्वतंत्रतापूर्वक घुमाया जा सकना ग्रीर उनसे त्रस्तुओं को पकड़ सकने की योग्यता।
 - ३. मानव की तीक्ष्ण एवं केन्द्रित की जा सकने वाली दृष्टि।
 - ४. मानव का तार्किक तथा कार्य-कारण सम्बन्ध स्थापित कर सकने में सक्षम मस्तिष्क ।
- ५. मानव की भाषा के माध्यम से विचारों के आदान-प्रदान की शक्ति । सीमित परिमाण में पैरों के वल खड़े हो सकने की क्षमता कितपय विकाल वानरों में भी दीख पड़ती है, परन्तु उसका पूर्ण विकास केवल मानव

में हुआ है। इस अमता के उपयोग के सांस्कृतिक परिणाम कर्यंत महत्वपूर्ण हैं। मीबे लड़े होने तथा इसी स्थिति में चलने-फिरने के कारण मानव की शरीर-रिवा में कितप्य उल्लेखनीय परिवर्तन हुए। इसके कारण मानव की आरम-रक्षा करने की योग्यता बहुत बढ़ गई। श्रवृओं से बचने के लिए वह केवल पैरों के बल माग सकता था, और उसके हाथ रक्षा के अन्य उपायों के लिए स्वतंत्र रहते थे। इस अमता के उपयोग से एक ओर तो मानव ने अपनी रक्षा की और प्रकृति पर अपने नियंत्रण और अधिकार में वृद्धि भी की। आवागमन के उत्तरदायित्व से मुक्त मानव के हाथ एक विशेष दिशा में विकसित हुए। माथ ही सीबे खड़े होने बाले मानव की मन्तिष्क-रचना में भी कितप्य महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुए। मंभवतः यह कहने की आवस्यकता नहीं है कि अपने मस्तिष्क और हाथों के मम्मिलित उपयोग से मानव ने अपनी संस्कृति का विकास किया है।

इसी माँति मनुष्य के स्वतंत्रतापूर्वक घुमाए जा नकते वाले हाय मी उनके लिए बहुत उपयोगी थे। वे मुरका के सामन होने के अतिरिक्त प्रकृति-विचय के अमियान में मानव के सबसे अधिक शक्तिशाली शस्त्र थे। मानव के हाथों में स्वतंत्रतापूर्वक घुमाए जा मकने की समता और अच्छी पकड़ यदि न होती तो यह कह मकना कठिन है कि उसने अपने मेवादी मस्तिष्क के रहते दुए भी अपनी संस्कृति, विशेषकर उसके भौतिक पक्षों का विकास करने में कितनी सफलता पाई होनी।

मनुष्य अपने हायों मे जो कर सका उसमें उसकी तीक्ष्य तथा केन्द्रित की जा सकने वाली दृष्टि का योग भी उल्लेखनीय रहा है। दृष्टि और हाथ के कार्य में तारतस्य स्थापित करने की अमता यदि मानव में न होती तो संमवनः उमकी सांस्कृतिक सृष्टि के अनेक मृक्ष्म उपादान विकमित ही न हो सकते।

मंस्कृति-निर्माण के क्षेत्र में मंगवतः मानव का मबसे प्रमुख बल रहा है उसका मेंबाई। मस्तिष्क । मानवीय मस्तिष्क की दो उल्लेखनीय समताएँ है—उर्क द्वारा कार्य-कारण संबंध स्थापित करने की शक्ति और अपनी प्राह्म गक्ति द्वारा विचारों नथा कियाओं को स्थापित दे मक्ते की योग्यता। दूसरे शब्दों में, मनुष्य के मन्तिष्क ने न केंबल उसे श्राविष्कार-शक्ति दी है, वरन् उसे आविष्कृत विचारों श्रीर वियाओं को स्थापित्व दे सकते की समता मी प्रथम की है।

यदि मानव के पास वाफी अथवा भाषा की शक्ति न होती तो उसके आदिफारों का विस्तार एवं प्रसार अखन्त सीमित हो बाता। जिस ग्रास्वर्य- जनक गित से उसके आविष्कारों का प्रसार मानवीय घरातल पर हुआ है उसका सबसे अधिक महस्वपूर्ण कारण मनुष्य की भाषा-शिक्त है। भाषा के माष्यम से मानवीय विचार और क्रियाएँ विस्तार पाने के अतिरिक्त मीखिक परम्परा का रूप ग्रहण कर स्थायित्व भी पाती है।

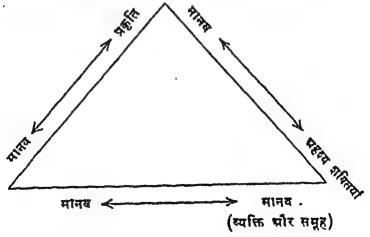
यदि मनुष्य मेधावी मस्तिष्क का स्वामी न होता और उसे वाणी की शिवत प्राप्त न होती तो वह अपनी वे दो विशेषताएँ विकसित न कर सकता जिनका उसकी संस्कृति के निर्माण, विकास, परिमार्जन तथा विस्तार में वड़ा योग रहा है। उसकी ये शक्तियाँ हैं:

- १. वोधगम्य प्रतीकों का निर्माण।
- २. शब्द-शक्ति हारा इन प्रतीकों का प्रसार।

मानव-संस्कृति के प्रत्येक पक्ष में प्रतीकों का व्यवहार होता है। बीज-गणित में व्यवहृत प्रतीकों श्रीर संस्कृति के विभिन्न पक्षों में उपयोग में आने वाले प्रतीकों में कोई गुणात्मक श्रन्तर नहीं है। यह निश्चित है कि यदि मनुष्य के मस्तिष्क में प्रतीक निर्माण कर सकने तथा उनके श्रर्थों को ग्रहण करने की शक्ति न होती, श्रीर वह उन्हें भाषा के माध्यम से बोधगम्य न बना सकता, तो उसकी संस्कृति श्रवेक्षाकृत श्रविकसित् ही रह जाती।

मानव ने श्रपनी इन क्षमताओं का उपयोग किन दिशाओं में किया है ? संस्कृति के उपादान मानवीय जीवन के किन पक्षों की प्रित्रयाओं को शंयोजित करते हैं ?

संस्कृति की संयोजना एक त्रिकोण के रूप में प्रस्तुत की जा सकती है:

संस्कृति के शन्तर्गत तीन भिन्न धरातलों के मानगीय व्यवहार-प्रकारों

दूसरी ओर मानवीय धरातल पर संबंधों का संघटन आवश्यक होता है। ये संगठन व्यक्तिगत होते हैं श्रीर सामृहिक भी। 'मानव — मानव' संबंधों की मुनिद्वित श्रायोजना के बिना मामाजिक-सांस्कृतिक जीवन में श्रराजकता श्राने का भय रहेगा। इस प्रकार के संबंधों की योजना से ही समाज-व्यवस्था विकसित होती है, जिसका प्रत्येक संस्कृति में होना श्रानवायं है।

तीसरी और मानव को अदृश्य जगत् की उन शिवतयों से भी समकीता करना पहता है, जिनके संबंध में उसकी कार्य-कारण बुद्धि उसकी बहुत अधिक सहायता नहीं करती। कल्पना और विश्वास से वह इन शिवतयों की स्थापना करता है, और उन्हें ययार्थ के रूप में स्थीकार कर नेता है। 'मानव —— अवृश्य शिवतयों' धरातल के संबंध धमें, जादू, श्रादि के रूप में संस्कृति के आपश्यक अंग वन जाते हैं।

अपनी आयोजना श्रीर आविष्कार-कवित से मानव जीवन के इन पक्षीं के संबंध में मान्यताएँ, संबोध और व्यवहार-प्रकार यिकसित करता है। इनकी समग्रता को ही संस्कृति की संज्ञा दी जाती है।

संस्कृति : शास्त्रीय परिभाषा

संस्कृति शब्द का प्रयोग, उसके पर्यायवाची श्रंग्रेजी शब्द 'कल्चर' की भाँति, अनेक श्रथीं में होता है। सामान्यतः सुसंस्कारों की योजना को संस्कृति मान लिया जाता है, और इस अर्थ में ऐसे व्यक्ति अथवा समूह, जिनकी जीवन-विधि में सुसंस्कारों का श्रभाव होता है, संस्कृतिविहीन समभे जाते हैं। नृतत्व की शास्त्रीय दृष्टि जीवन-विधियों का तुलनात्मक दृष्टि से ग्रुगात्मक मूल्यांकन नहीं करती । वह अधिकांशतः जीवन के तथ्यों को मूल्यिधहीन संदर्भ में ग्रहण करती है। श्रतः किसी व्यक्ति अथवा समूह की संस्कृति का मापदंड उसका, ज्ञान, साहित्य, संगीत अथवा कला से प्रेम, या व्यवहार के सुसंस्कारों को नहीं माना जा सकता। इतिहासकारों ने संस्कृति को किसी समृह या देश के विशेष कलात्मक अथवा बौद्धिक विकास के रूप में ग्रह्शा किया है। जीवन के ये पक्ष निःसंदेह संस्कृति के श्रंग हैं, परन्तु नृतत्व की वैज्ञानिक दृष्टि विशेष विकासों के मतिरिक्त सामान्य व्यवहार-प्रकारों को भी संस्कृति का भविभाज्य भ्रंग मानती है। संसार की विकसित और महान् सभ्यताएँ संस्कृति के एक रूप का प्रति-निधित्व करती हैं, परन्तु आस्ट्रेलिया के श्रादिवासी, जिनकी भौतिक संस्कृति अत्यधिक अल्प-विकसित है, किसी प्रकार भी संरकृतियिहीन नहीं माने जा सकते ।

संस्कृति नृतस्य का एक मूलभूत संबोध है। उसका उपयोग इस विज्ञान में एक विधिष्ट वर्ष में होता है। सीखे हुए व्यवहार-प्रकारों की उस समग्रता को, जो किसी समूह को वैधिष्ट्य प्रदान करती है, संस्कृति की संज्ञा दी जा सकती है। दूसरे शब्दों में, किसी समृह के ऐतिहासिक विकास में जीवनयापन के जो विधिष्ट प्रकार विकसित हो जाते हैं, वे ही उस समूह की संस्कृति हैं। संस्कृति के कुछ पक्ष अभिन्यकत श्रीर कुछ पक्ष अनिभन्यकत होते हैं, श्रीर उनमें बौद्धिक श्रीर अबौद्धिक दोनों प्रकार के तत्त्वों का समावेश रहता है। संस्कृति सम्पूर्ण समूह तथा उसके विशिष्ट अंगों के न्यवहार-प्रकारों की योजना निश्चित करती है। उसके मान्यम से न्यक्ति तथा विशिष्ट समूह यह जान सकते हैं कि उनके कौनसे न्यवहार श्रीर कार्य समाज को मान्य और स्वीकार्य हैं, कौनसे नहीं। यद्यपि संस्कृति के रूप—अंतरंग और विहरंग—में श्रनिवार्यतः परिवर्तन होते रहते हैं, समय की सीमित अविध में उसके रूप में इतनी स्थिरता अवश्य होती है कि उसके गठन का वर्णन श्रीर विश्लेषण किया जा सके।

निम्नलिखित मान्यताएँ संस्कृति के वास्तविक अर्थ को स्पष्ट करने में सहायक होंगी:

- रे. संस्कृति मानव-निर्मित है। मनुष्य संस्कृति के निर्माण और उसे ग्रहण कर सकने की योग्यता के साथ उत्पन्न होता है, संस्कृति के साथ नहीं।
- २. मनुष्य संस्कृति को सीखकर अपनाता है। उसमें ऐसी योग्यता होती है कि वह इन सीखे हुए संस्कृति-तत्त्वों में से ग्रधिकांश को स्थायित्व दे सकता है। परम्परा उन्हें भूतकाल से वर्तमान में लाती है ग्रीर भविष्य तक ले जाती है।
- ३. संस्कृति व्यक्ति-मात्र अथवा थोड़े-से ही व्यक्तियों की वस्तु नहीं होती, उसका विस्तार व्यापक और सामाजिक होता है। संगठित समूह में रहने वाले मानव उसे अपनाते हैं। सामाजिक दवावों के कारण उसके रूप में एक प्रकार की स्थिरता बनी रहती है। ग्रनेक संस्कृतिजनित व्यवहार-प्रकार समूह की जीवन-विधियों की छाया-मात्र होते हैं।
- ४. विणित रूप में संस्कृति सामाजिक यथार्थ पर आश्रित एक आदर्श चित्र होती है। समाज के जीवन में जो विचार और व्यवहार-प्रकार लक्षित होते हैं, उनके आधार पर हम उन नियमों और सिद्धान्तों को शाब्दिक रूप देने का यहन करते हैं जिन पर वह विशिष्ट संस्कृति आश्रित रहती है।
- प्र. संस्कृति तुष्टिदायिनी होती है। उसके संगठन का एक महत्त्वपूर्ण उद्देश्य मानव की प्राणी-शास्त्रीय प्रेरणाओं और आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन उपलब्ध करना होता है। भूख-प्यास, यौन-इच्छा तथा आत्म-महत्ता की अभिन्यिकत और स्त्रीकृति, मानव की इन तीन महत्त्वपूर्ण शारीरिक-मानसिक आवश्यकताओं की नियमित पूर्ति की योजना प्रत्येक संस्कृति में पाई जाती है।

६ मानव और समाज की प्राणी-शास्त्रीय, परिसरीय और ऐतिहासिक

श्रावश्यकताश्रों से संस्कृति का रूप प्रभावित होता है और इनमें होने वाले प्रत्येक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन के साथ ही संस्कृति के गठन में भी परिवर्तन होता है। वातावरण के प्रति मानव के वदलते हुए दृष्टिकोण तथा परिवर्तित होती भारीरिक श्रीर मानसिक माँगों के परिणामस्वरूप संस्कृति के रूप में भी परिवर्तन होता है। संस्कृति में, नई आवश्यकताश्रों के श्रनुकूल, अपने-आप के ढाँचे में परिवर्तन कर सकने का गुण होता है।

- ७. संस्कृति में संतुलन श्रीर संगठन होता है। उसके विभिन्न पक्षों श्रीर तत्त्वों के श्रंतरावलंबन के कारण ही उसके गठन में यह संतुलन आता है। संस्कृति की रचना में पाई जाने वाली इसी विशेषता के कारण यह देखा जाता है कि संस्कृति के एक पक्ष में होने वाले परिवर्तनों का श्रल्पाधिक प्रभाव उसके दूसरे पक्षों पर भी होता है।
- द. संस्कृति की रचना-शैछी ऐसी होती है कि उसके विभिन्न पक्षों का वर्गीकरण सरलतापूर्वक किया जा सकता है। श्राविष्कार और निर्माण-क्रियाएँ, आर्थिक संगठन, समाज-योजना, धर्म ग्रादि संस्कृति के प्रमुख अंग है, जो परस्पर श्रंतरावलंबी होते हुए भी, कतिपय ग्रंशों में श्रपना स्वतंत्र श्रस्तित्व रखते हैं।
- ६. संस्कृति जड़ ग्रीर स्थिर नहीं होती, गितकीलता उसकी एक उल्लेख-नीय विशेषता है। उसके स्वरूप, प्रक्रियाग्रों तथा उसके गठन में होने वाले परिवर्तनों में एक नियम-बद्धता दिखाई पड़ती है, जिसके कारण समाज-विज्ञान की अध्ययन-प्रणाली द्वारा उसका विवेचन ग्रीर विश्लेषण संभव होता है।
- १०. संस्कृति के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन की पूर्ण पृष्ठभूमि में अपना स्थान पाता है, श्रीर संस्कृति के द्वारा उसे जीवन में रचनात्मक संतोप के साधन उपलब्ध होते हैं।

संस्कृति-तत्त्यों तथा संस्कृति तत्त्व-समूहों की वैशिष्ट्यपूणं योजना से संस्कृति या निर्माण होता है। इस संस्कृति का प्रसार जिस क्षेत्र में पाया जाता है, उसे संस्कृति-क्षेत्र कहते हैं। एक संस्कृति में कई उप-संस्कृतियां श्रीर इन उप-गंरकृतियों में भी कई स्थानीय संस्कृतियां हो सकती हैं। संस्कृति के भौगोलिक विस्तार तथा उसके बाह्य श्रावरण रो कहीं अधिक महत्त्व-पूर्ण हैं उसके श्रांतरिक संगठन तथा उसकी प्रेरक शवितयों का अध्ययन, वयोंकि निर्जीव संस्कृति-तत्त्व-समूह इन्हीं प्रेरणाओं से अनुप्राणित होते हैं। प्रत्येक संस्कृति के अपने मूल्य और श्रादर्श होते हैं। श्रनेक संस्कृतियों में एक या अधिक प्रेरक सिद्धांत होते हैं, जो संस्कृति के प्रत्येक पक्ष के गठन तथा उनके अन्तरावलंबन की योजना निरिचत करते हैं। इन प्रेरक सिद्धांतों का प्रभाव

ऐसे समाजों के जीवन और संस्कृति के प्रस्पेक ग्रंग-प्रत्यंग पर देखा जा गकता है। प्रत्येक संस्कृति में सदाक्त प्रेरक सिदांनों का पाया जाना अनिवायं नहीं है, पन्न्तु प्रेरक मान्यताएँ हमें संसार की प्रायः हर संस्कृति में मिलेंगी। ये मान्यताएँ अनेक प्रकार की होती है। उनमें से कुछ अनिवार्य होती है। नमाज का प्रत्येक भाग उनसे प्रभादित होता है तथा उनके अनुकूछ अपने जीवन की योजना बनाने को बाच्य होता है। बैकल्पिक प्रेरक मान्यतास्रों में कुछ स्रनिवाय न होने हए भी बहुमान्य होती है, और बहुमान्य होने के कारण ग्रविक गम्मानित होती है। कुछ मान्यताएँ नम-मान्य होती है और उनमें से किसी भी एक का निर्वाचन व्यक्ति कर नकता है। अन्त में एक श्रेणी ऐसी प्रेरक मान्यताग्रों की भी होती है जो 'मामित' होती हैं और जिनका प्रसार और प्रभाव समाज के खंड या ग्रंजमाय तक सीमित रहता है। कुछ प्रेरक मान्यताएँ नमाज-घोषित होती है और कुछ समाज की प्रक्रियाओं में लुप्त । उनके रूप में मिन्नता होती है, उद्देश्य में नहीं । उनका पहला उद्देश्य होता है कुछ दिशेष प्रकार के व्यवहारों पर नियंत्रण; दूसरा, समाज में दिशेष श्रेणियों के ऐसे कार्यों को समर्थन देना, जो या तो स्पष्ट रूप से समाज-स्वीकृत हैं या जिनको समाज की मीन स्वीकृति प्राप्त है। ये श्रादर्श मृत्य, प्रेरक सिद्धांत श्रीर प्रेरक मान्यताएँ संस्कृति के जीवन-तत्त्व की माँति रहती हैं और उसके दाह्य उपकर्णों को सम्बद्ध कर उन्हें अनुप्राणित करती है।

^२ मानव ऋौर प्रकृति

_{एक} मानव और परिसर

मानव के जीवन और संस्कृति के प्राय: प्रत्येक पक्ष में प्रकृति और परिसर का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। समाज-विज्ञान, समाज-दर्शन तथा प्रकृति-विज्ञान के फुछ विद्वानों का तो यह निश्चित मत रहा है कि परिसर का सार्वभीम प्रभाव मनुष्य के जीवन की पूर्ण रूपरेखा ही निध्चित कर देता है, और विभिन्न मानव-समुदायों में पाई जाने वाली सांस्कृतिक तथा मानसिक भिन्नताएँ उनकी भीगोलिक तथा प्राकृतिक स्थिति के अंतर के अध्ययन से भली भाँति समझी जा सकती हैं। संभवतः यह सिद्धान्त वास्तविकता से उतनी ही दूर है जितना कि जन-साधारण का यह सामान्य अंध-विश्वास कि 'रक्त' में अपने कुछ विशेष गुण होते हैं जो क्रमशः भूत और वर्तमान की शारीरिक तथा वौद्धिक परंपरा को भविष्य में भी बनाए रखते हैं। आधुनिक काल में मानव और प्रकृति के पारस्परिक संबंधों के जो नृतत्व-शास्त्रीय तथा समाज-शास्त्रीय अघ्ययन हुए हैं उनसे यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित हो चुका है कि समान प्राकृतिक परिस्थितियों और वातावरण में रहने वाले मानव-समुदायों में भी अनेक मूलभूत सांस्कृतिक भिन्नताएँ संभव हैं। आस्ट्रे-**लिया के दक्षिण-पूर्वी भाग में पहले विकार और खाध-संकलन करने वाली जातियाँ** ही रहती थीं, किन्तु श्रव उसी क्षेत्र में सफलतापूर्वंक कृषि तथा पशु-पालन करने वाले यूरोपीय समुदाय वस गए हैं। एरीजोना में पहले लाख-संफलन तथा अब प्रमुख रूप से पशु-पालन करने वाले नवाहो, नदियों की बाढ़ के पानी से खेती करने वाली होपी जाति के सदा से समवर्ती रहे हैं।

पगु-पक्षी तथा वृक्ष बादि प्रायः पूर्णं रूप से बपने जीवन के निए प्रकृति तथा वातावरण पर अवलंबित रहते हैं, किन्तु मनुष्य अपनी झाविष्यार-द्यानित, संचित अनुभय, अन्य समुदानों के जान ने लाग हठा मगने की धमना तथा

सुगमतापूर्वक स्थान-परिवर्तन कर सकने की योग्यता के कारण अपने जीवन की परिस्थितियों को अपने प्रयासों द्वारा परिवर्तित कर सकता है। इसी कारण अपने जीवन में वह पूर्ण रूप से प्रकृति का दास नहीं होता। किन्तु मनुष्य के साधनों और प्रयासों की अपनी सीमाएँ होती हैं, और विज्ञान के आधुनिक तंत्रों से अपरिचित प्राथमिक मानव प्रकृति की सवल शक्तियों से प्रत्येक क्षेत्र में युद्ध नहीं कर सकता। संसार के कुछ क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि वहाँ सामान्य सामाजिक जीवन प्रायः असंभव होता है। हिम प्रदेशों में रहने वाले एस्किमो, मध्य आस्ट्रेलिया के जलहीन मरुस्थलों के वासी अथवा कल्हारी के रेगिस्तान में वसने वाले वुशमेन, ये सब भौगोलिक साधनों की सीमाओं तथा जलवायु के कठोर रूप को अपने प्रयत्नों से पराजित नहीं कर सकते । परिस्थितियाँ इन्हें एक विशिष्ट ढंग का जीवन-यापन करने के लिए विवश कर देती हैं, और इस तरह इनकी जीवन-दृष्टि और संस्कृति का निर्माण मुख्य रूप से प्रकृति ही करती है। जीवन का भौतिक आयार प्रकृति ही निश्चित करती है, यद्यपि मानव के प्रयत्न उसमें महत्त्वपूर्ण परिवर्तन कर सकने में समर्थ होते हैं। हिम प्रदेश में रहने वाले समूहों को कठिन शीत से वचने के लिए विशेष प्रकार के स्थायी घर बनाने पड़ते हैं। इसके विपरीत जलहीन अनुर्वर मरु-प्रदेशों में रहने वाले समुदायों को अपने अस्थिर जीवन के कारण अस्थायी कुटियों में ही अपना पूरा जीवन विताना पड़ता है। जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन मनुष्य को प्रकृति से ही प्राप्त होते हैं और उसके भोजन, वेश-भूषा तथा जीवन की अन्य भौतिक आवश्यकताओं का बहुत बड़ा अंश उसे अपने क्षेत्र में सुगमतापूर्वक मिल सकने वाली वस्तुओं से प्राप्त करना पड़ता है। हिम-प्रदेश के एस्किमो वस्त्रों के स्थान पर चमड़े का उपयोग करते हैं, टाहिटियन लोग वल्कल वस्त्रों का प्रयोग करते हैं और कुछ अन्य क्षेत्रों में घास से बने हुए परिधानों का उपयोग होता है।

अपने दैनिक जीवन में मनुष्य साधारणतः उन्हीं खाद्य-पदार्थों का उपयोग करता है जो उसके क्षेत्र की भूमि और जलवायु में पैदा होते हैं या सरलतापूर्वक उत्पन्न किये जा सकते हैं। इन भौगोलिक तथा प्राकृतिक परिस्थितियों का प्रभाव मनुष्य के सांस्कृतिक जीवन पर भी पड़ता है। ऐसे क्षेत्रों में जहाँ वर्षा अनिश्चित होती है और जहाँ के निवासी सामान्यतः कृषि पर अपनी जीविका के लिए अवलंबित रहते हैं, समय पर तथा उचित मात्रा में वृष्टि के लिए धार्मिक कृत्य करना वहाँ के सांस्कृतिक जीवन का एक अंग वन जाता है। आधुनिक सभ्यता के अस्त्रों से सुसज्जित अपेक्षाकृत विकसित मानव-समुदाय प्रकृति पर अनेक रूप से अपना अधिकार करते जा रहे हैं, किन्तु अनेक नैसिंगक सीमाओं से वद्ध प्राथमिक मानव को परिस्थितियों से विवश होकर प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूप से अनेक क्षेत्रों में प्रकृति का दासत्व स्वीकार करना पड़ता है। प्राथमिक मानव ने भी अपने संस्कृति के संकुचित दायरे में अपना सीमित विज्ञान, यंत्र कला तथा जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति को एक विशिष्ट ढंग से विकसित करने का प्रयत्न किया है। अपने इसी ज्ञान तथा कौशल से वह प्रकृति से जीवन की आवश्यकताएँ—खाद्य, वस्त्र, आश्रय आदि—प्राप्त करने का प्रयास करता है और यदि संभव होता है तो इन आवश्यकताओं से कुछ अधिक अजित कर जीवन के आमोद-प्रमोद के साधनों में वृद्धि करना चाहता है।

किसी भी अर्थ-व्यवस्था का उद्देश्य होता है समुदाय की आवश्यकताओं तथा परिसर की प्राकृतिक सम्पत्ति में संतुलन बनाए रखना । सामान्यतः ये आर्थिक गंगठन तीन पूरक सिद्धान्तों पर आश्रित रहते हैं जिन्हें हम 'भीतिक', 'भीपचारिक' तथा 'मनोवैज्ञानिक' सिद्धान्त कह सकते हैं ।

इनमें से प्रथम सिद्धान्त मानव और वातावरण के मंबंधों तथा मानवीय संस्कृति के भीतिक आधार—भीतिक संस्कृति—से संबंधित है। परिसर से क्या मिल सकता है ? किन साधनों और क्रियाओं से मानव इन उपयोगी वस्तुओं को प्राप्त करता है ? किन क्रियाओं से उनके स्वरूप को बदलता है ? इस प्रकार के प्रक्तों के उत्तर इस सिद्धान्त के अंतर्गत हैं।

समूह का यंगठन, आर्थिक प्रक्रियाओं का संचालन, श्रम-विभाजन, सामूहिक जीवन में व्यक्ति के आर्थिक उत्तरदायित्व तथा कर्तव्य आदि सगस्याओं का समाधान औपचारिक सिद्धान्त की परिधि में आता है।

मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त ग्रादि-संस्कृतियों के आर्थिक मूल्य निर्धारित करता है तथा आर्थिक मंस्थाओं के प्रति जन-साधारण का मूलभूत दृष्टिकोण निश्चित करता है।

इन तीन सिद्धान्तों के अतिरिक्त ऐतिहासिक सम्पर्क तथा गंयोग का उल्लेख भी आवश्यक है। अनेक बार संयोगवदा भिन्न-भिन्न संस्कृतियों के लोग एक-दूसरे के सम्पर्क में आते हैं और संस्कृति-तत्त्वों का आदान-प्रदान करते हैं।

जीवन-पापन के साधनों के आधार पर प्राथमिक संस्कृतियों के अनेक वर्गी-करण किये गए हैं। परिसर में उपलब्ध वाद्य-सामग्री तथा समाज के ढाँचे और आधिक आदर्शों में जो पारस्परिक संबंध हैं उनके आधार पर सबंदेशीय-सर्वकालीन सिद्धान्त निद्यित करना कठिन है। यह सच है कि विकार करने वाले नमुद्याय सपन बनों में छोटे-छोटे दलों में एक-दूसरे से काफी दूरी पर रहते हैं और बड़ी तेजी से स्थान परिवर्तन कर मकते हैं। इसके विपरीत कृषि करने वाले समुदाय बड़े और स्थायी गाँवों में रहते हैं और चल और अचल सम्पत्ति के कारण उनके सामाजिक संबंधों में भी स्थायित्व रहता है। सामान्य रूप ने उनके संबंध में इतना तो कहा जा सकता है, परन्तु परिसर और जीविका-साधन के आधार-माथ पर उनकी संस्कृति के संबंध में अधिक कुल कहना अनुचित होगा, पर्योकि संस्कृतियों का विधिष्ट स्वरूप अनेक जटिल कारकों तथा ऐतिहासिक संयोगों से निद्चित होता है।

आदि-संस्कृतियों में आर्थिक मृत्य भिन्न प्रकार के होते हैं। यह आवण्यक नहीं है कि जो सिद्धान्त तथा प्रक्रियाएँ विकसित संस्कृतियों के लिए आवणे हैं वे आदि-संस्कृतियों को भी उनी कर में स्वीकार हों। उदाहरणार्थ, द्रोन्नाइण्ड हीपीं के निवासी अभी भी परंपरागत ढंग ने छोटी-छोटी नीकाओं में समूह बनाकर मछली मारने जाने हैं, यद्यपि यूरोपीय जातियों से सम्पक्ष की आज की नई स्थिति में उनने ही या उनमें भी कम परिश्रम में मोती की सीपें निकालकर वे अपनी आय में बीम गुनी वृद्धि तक कर सकते हैं। न्यू गिनी के बामी कई माह के परिश्रम से अजित धन की एक-दो दिन में ही अपने मंबंधियों को मेंट-उपहार आदि देकर या सस्ते चमयदार गहने खरीदकर समाप्त कर देते हैं। उत्तर अपरीका के उत्तर-पदिचम तट के कई इंडियन समृहों में, विशेषकर हैदा समृह में, 'पोटलेटा' नामक प्रया का प्रचलन है, जिसके अनुसार वे वर्षों के परिश्रम से प्राप्त अध्यंत मृत्यवान सम्मत्ति को जान-बूककर केवल इस्रालिए नष्ट कर देने हैं कि जन-माधारण की दृष्टि में उनके विरोधियों को अपेक्षा उनका सम्मान अधिक वर जाय।

अनेक मंस्कृतियाँ ऐसी भी हैं जिनमें मनुष्य परिश्रमपूर्वक लाद्य का संकलन तो करता है, फिन्तू उसका उपमोग स्वयं न कर उसे अपने सम्बन्धियों अथवा समूह के प्रधानों में बाँट देता है। अन्य कृष्ठ ग्रंस्कृतियों में व्यक्ति अपने उत्पादित खाद्य का मर्वोत्कृष्ट अंश मर्व-साधारण को दिखाने के लिए घरों के विशेष भाग में अनिश्चित काल के लिए रख देते हैं और उसके सड़ने या नष्ट होने तक उसे वहाँ में नहीं उठाते। यह निश्चित है कि इस प्रदर्शन के लिए उन्हें अपनी दैनिक आवश्यकताएँ मीमित करनी पड़ती हैं, और इस विनाधकारी प्रदर्शन में उनके अम द्वारा प्रध्व फल का पर्याप्त अंश व्ययं ही नष्ट हो जाता है। इसी तरह कि प्रधानक मंस्कृतियों में परिवार वर्षी तक परिश्चम कर और प्रयत्नपृत्रक अपनी आवश्यकताओं को कम करके धन का संचय करते हैं, और अंत में विशाल जातीय मीजों में दो-चार दिन में ही इस संचित धन का व्यय कर देते हैं। इन भीजों से उन्हें किसी भी प्रकार के आधिक लाम की आशा नहीं रहती। इनके द्वारा वे केवल सामाजिक सम्मान, गुप्त समिति की

सदस्यता, विशेष मंत्र या औषिष का न्स्ला, विशेष वेश-भूषा, आभृषण या शस्त्र वारण करने का अधिकार आदि ही प्राप्त कर सकते हैं। आधुनिक सम्यता के आधिक मूल्यों की दृष्टि से यह संचित घन का अपव्यय ही माना जायगा। यह भी कहना आवश्यक है कि अनेक आदि-संस्कृतियों में जन्म, विवाह, मरण आदि के अवसरों पर आवश्यकता से अधिक व्यय किया जाता है।

आदि-संस्कृतियों में जीवन के विभिन्न पक्ष एक-दूसरे से अविभाज्य रूप से संबंधित रहते हैं। इसीलिए हम ऐसी संस्कृतियों में जीवन के आर्थिक पक्ष को सामा-जिक अथवा धार्मिक पक्षों से सुगमतापृर्वक अलग नहीं कर सकते। आर्थिक क्रियाएँ धार्मिक विश्वासों, सामाजिक लोकाचार तथा अन्य रीति-रिवाजों में इस तरह घुल-मिल जाती हैं कि उनके वास्तविक स्वरूप को समझने के लिए हमें आदि-वासियों के पूर्ण जीवन और संस्कृति को एक इकाई मानकर ही उस पर विचार करना चाहिए।

दो आर्थिक संगठन

मानव और परिसर् के परिस्परिक संबंधों की सामान्य विवेचना करने के बाद, आदि-मंस्कृतियों में आयिक संगठन के प्रमुख स्वरूपों का संक्षिप्त विश्लेषण करना आवश्यक है।

मीजन प्राप्त करने अथवा उत्पन्न करने के दंगों के आवार पर आयिक मंगठन के चार मुख्य स्तर हमें इन मंस्कृतियों में मिलते हैं। वे स्तर निस्त हैं:

- २. पद्म-पालन स्तर्।
- ३. कृषि-स्तर ।
- ४. शिल-उद्याग स्तर ।

इतमें से प्रथम स्तर में मानव भोजन का उत्पादन नहीं, संकलन करना है।
यह सब है कि उसे भोजन—कंड, मूल, फल, बनों में उत्पन्न अन्न, शिकार, मल्ली
बाहि—की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना पड़ना है, किन्तु उसके प्रयत्न संकलन
के होते हैं, उत्पादन के नहीं। पद्मुन्यान्त्रन स्तर संकलन और उत्पादन के स्तरों
में मध्यवर्ती माना जा सकता है। उब मनुष्य पद्मुओं और उत्ते प्राप्य मीजन की
बृद्धि के लिए विशेष प्रयत्न करना है, तभी उसे उत्पादन-स्तर की अर्थ-व्यवस्था
माना जा सकता है। कृषि और शिल्य-उद्योग निश्चित तथ से उत्पादन-स्तर
में आते हैं। कृषि से प्रयाद्य कर से भोजन की प्राप्ति होती है। शिल्य-उद्योगीं
के उत्पादन के दिक्य अयदा परिवर्तन से साडा-सामग्री प्राप्त की दाती है।

उपर्युक्त स्तरों की सांस्कृतिक विशेषताओं का विश्लेषणा करने के पूर्व यह कहना अत्यंत आवश्यक है कि संसार की किसी भी आदि-संस्कृति की पूर्ण रूप से किसी एक ही वर्ग में रख सकता प्रायः असंभव है। मुख्यतः खाद्य-संकलन पर अवलंबित रहने वाली संस्कृतियों में थोड़े-बहुत परिमाण में पशु-पालन, प्राथमिक कृषि अथवा किसी शिल्प-उद्योग का विकास प्रायः देखा जातां है। इसी तरह मूलतः प्राथमिक कृषि पर अवलंबित रहने वाली जातियाँ भी अल्प परिमाण में लाद्य-संकलन करती हैं या कभी-कभी किसी विशिष्ट उद्योग अथवा व्यवसाय से उनकी आजीविका का एक अंश प्राप्त होता है। इस वर्गीकरण का आधार हमें उनके आर्थिक संगठन की मुख्य वारा को ही मानना चाहिए।

संकलन-आखेटक स्तर: इस स्तर को दो प्रमुख उपभागों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम उपभाग में सामूहिक आवश्यकताओं की पूर्ति के वाद मंकलित खाद्य का कोई भी भाग विनिमय के लिए शेप नहीं रहता। दूसरे उपभाग में मंकलन की मात्रा इतनी रहती है कि उसका एक अंश सामूहिक आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद भी विनिमय के लिए शेप रह जाता है।

इस स्तर के प्रयम उपभाग में भारत के काहर और चेंचू, लंका के वेड्डा, आस्ट्रेलिया के अधिकांक मूलनिवासी, फिलिपीन और मलय प्रायद्वीपों के े पिग्मी समृह, अंदमान द्वीप के आदिवासी तथा अफ़ीका के वृशमेन आदि समूह आते हैं। इन समृहों के जीवन-यापन के साधन प्रायः संपूर्ण रूप से भीगोरिक नथा प्राकृतिक साधनों पर अवलंबित रहते हैं । इनकी जीविका के मुख्य साधन होते हैं शिकार, मछली मारना तथा वन पर्वत आदि से कंद, मूल, फल, शाक-पात, मधु इत्यादि एकत्रित करना । भीगोलिक परिस्थितियों के अनुकूल होने पर वे उपर्युक्त विधियों में से प्रायः प्रत्येक विधि से खाद्य संकलित करते हैं, किन्तु परिस्थि-तियों के विपरीत होने पर जो साधन सहज ही उपलब्ध होते हैं उनका आश्रय ही उन्हें लेना पड़ता है । जिन क्षेत्रों में इस प्रकार के आधिक संगठन मिछते हैं उनमें आवादी घनी नहीं होती । ऐसी संस्कृतियों में आधिक जीवन की स्वयं-. पूर्णं इकाई का आकार अत्यंत सीमित होता है और उनकी सदस्य-संख्या प्राय: ४० से ७० तक रहती है। ये जातियां संगठित रूप से विधिपूर्वक खाद्य-संगलन करती हैं; नक्षों और वयस्क पुरुषों के दल शिकार करने या मछली मारने जाने हैं; स्थियों के दल बनों से खाद्य-पदार्थ नंकित करते हैं। ऋत के अनुसार माच-संगलन की दृष्टि से ये समुदाय स्थान-परिवर्तन करते रहते हैं । यद्यपि र्दनिक जीवन में पूर्णतः व्यक्तिगत प्रथत्नों से संकल्पित वाद्य का वितरण समृह में नहीं किया जाता, समूह द्वारा संगठित रूप से संकलित किये गए पदार्थी का सन-विभाजन प्रायः समानता के आवार पर ही किया जाता है। इन संस्कृतियों में श्रम-विभाजन आयु-भेद तथा यौन-भेद के आधार पर किया जाता है। विशिष्ट आधिक कियाओं की व्यक्तिगत अथवा स्वातीय विधेवज्ञता इन जातियों में प्राय:

देखने में नहीं आती। खाद्य-संकलन, आखेट और मछली मारने के क्षेत्र व्यक्ति अथवा परिवार की संपत्ति न होकर सामूहिक संपत्ति होते हैं। इस आर्थिक स्तर के समूहों में धन और सम्पत्ति के आधार पर वर्ग-विभाजन देखने में नहीं आता। सम्पत्ति की दृष्टि से समाज में समता की भावना ही अधिक दृष्टिगत होती है।

इस स्तर का द्वितीय उपभाग, जिसमें संकल्पित खाद्य का एक अंश विनिमय के लिए शेष रहता है, संसार के थोड़े ही भागों में मिलता है। उत्तर-पिक्चम केलिफोर्निया के तटीय इंडियन समूहों से अलास्का तक के कित्यय समूहों में इस प्रकार की अर्थ-व्यवस्था मिलती है। विनिमयहीन संकलन-स्तर की संस्कृतियों की तुलना में इन समूहों की आवादी कुछ घनी होती है। यद्यपि इनमें भी समूह की स्थानीय इकाई का आकार लघु होता है, उनका विनिमय-क्षेत्र अपेक्षाकृत व्यापक होता है। उनके ग्राम व्यापार-केन्द्रों से संबद्ध रहते हैं। खाद्य संकलन करने वाले दलों में समूहों के प्रवानों का नेतृत्व इस स्तर की कार्य-प्रणाली की विशेषता है। कार्य-पंचालन के पारिश्रमिकस्वरूप प्रधान को संकलित खाद्य का विशेष भाग मिलता है। इस तरह इस उपभाग की व्यवस्था उतनी प्रजातन्त्रात्मक नहीं है जितनी प्रथम उपभाग की। यौन आधार पर श्रम-विभाजन के अतिरिक्त, विशिष्ट क्षेत्रों में विशेषज्ञता भी इस स्तर पर पाई जाती है। संकलन के क्षेत्रों पर सामूहिक अधिकार न होकर व्यक्तियों, विशेषकर प्रधानों, का अधिकार होता है। व्यय के बाद बचे अंशो का विनिमय होता है। यह स्वामाविक ही है कि इन समूहों में सम्पत्ति की विशेषताएँ पाई जायें।

इस स्तर की संस्कृतियाँ उनके खाद्य-प्राप्ति के साधनों के आधार पर 'वनस्पति संकलनकर्ता', 'आखेटक' और 'मछली मारने वाले समूह', इन तीन भागों में भी विभाजित की जा सकती हैं, यद्यपि अनेक संस्कृतियों में, प्राकृतिक साधनों और आवश्यक अस्त्र-शस्त्र और अन्य उपकरणों के उपलब्ध होने पर, जीवन-यापन के इन तीनों साधनों का मिला हुआ रूप हमें दीख पड़ता है। वन से खाद्य-संकलन के लिए संभवत सबसे कम उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है। कृदाल, टोकरों और थोड़े से मिट्टी के वर्तनों से ही उनका काम चल जाता है। इन समूहों में पर्याप्त स्थानीय ज्ञान पाया जाता है। किस ऋतु में संकलन क्षेत्र के कीनसे मंगा में भोजन का कौनसा पदार्थ उन्हें मिल सकता है, यह ज्ञान इन समूहों के लिए अनिवार्य होता है। भोजन-प्राप्ति के ढंग तथा संग्रहीत सामग्री को भोज्य वनाने की विधियाँ भी उन्हें सीखनी पड़ती हैं। आखेटक समूहों को शस्त्रों, यंत्रों और उपकरणों की आवश्यकता अधिक पड़ती है। शिकार में वे भाले, धनुप-वाण, फंदों करणों की आवश्यकता अधिक पड़ती है। शिकार में वे भाले, धनुप-वाण, फंदों आदि का उपयोग करते हैं। ये उपकरण अनेक प्रकार के होते हैं। संसार के विभिन्न आदि का उपयोग करते हैं। ये उपकरण अनेक प्रकार के होते हैं। संसार के विभिन्न

भागों में पाए जाने वाले अस्त्र-शस्त्रों में बड़ी विविधता दीख पड़ती है। शिकार क्वित्रत्रों द्वारा स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है और सुसंगठित दलों द्वारा सामूहिक रूप से भी। मछली मारने के संबंध में भी यहीं कहा जा सकता है। मछिल या तीर से मारी जा सकती हैं, जाल और फंदों से पकड़ी जा सकती हैं, और हलके विधों के प्रभाव से उन्हें अर्ध-चेतन अथवा अचेतन अवस्था में भी पकड़ा जा सकता है। शिकार और मछली मारना दोनों के लिए पर्याप्त स्थानीय ज्ञान आवश्यक होता है।

पशु-पालन स्तर: निश्चित रूप से यह कह सकना कठिन है कि मनुष्य ने पशु-पालन कब आरंभ किया। कृता मनुष्य का बहुत पुराना साथी है, यद्यपि संसार के अधिकांश भागों में उसका उपयोग प्रहरी के रूप में अधिक और भोजन के रूप में कम किया जाता है। कृषि के लिए और भोजन के रूप में उनका उपयोग करने के अतिरिक्त पालतू प्राणियों के धार्मिक उपयोग भी महत्त्वपूर्ण हैं। पशु-पालन थोड़े-बहुत परिमाण में प्रायः संसार की सभी संस्कृतियों में होता है, परन्तु ऐसे समूहों की संख्या बहुत अधिक नहीं है जो अपनी जीविका के लिए मंगूर्णतः पशु-पालन पर अवलंगित हों।

चरागाहों में अपने पशुओं के साथ घूम-फिरकर जीवन विताने वाले समूह हमें स्टेनी और अधिक घास उत्पन्न होने वाले क्षेत्रों में मिलते हैं। मरुस्थलों में भी ऐसे कुछ समूह पाए जाते हैं। एस्किमो समूह रेंडियर का पालन करते हैं। इस स्तर के समूह या तो प्रत्यक्ष रूप से पशुओं के मांत और दूध पर जीवित रहते हैं, या वे मांस, दूध और दूध से वने भिन्न-भिन्न पदार्थों के विक्रय से जीवन की अन्य आवश्यकताएँ उपलब्ध करते हैं। गाय-बैल, घोड़े, भेड़, बकरी और ऊँट सामान्यत: अधिक पाले जाते हैं। इन समूहों को चरागाहों की खोज में विभिन्न ऋतुओं में जगह-जगह जाना पड़ता है, यद्यपि अधिकांध समूहों के विभिन्न दल वर्ष के किसी निश्चित भाग में अपने-अपने निश्चित स्थानों पर एकत्रित होते हैं। इन समूहों को चारे-पानी के स्थानों का ज्ञान, तथा मांस और द्य के विविध उपयोगों की क्रियाओं से परिचित होना अनिवार्य होता है।

कृषि-स्तर: इस स्तर के अंतर्गत फलाद्यान-आश्रित अयं-व्यवस्था और कृषि-आश्रित अर्थ-व्यवस्था, दोनों पर विचार किया जा सकता है।

भीजन देने वाले यूक्षों का आरोपण मानव ने संभवतः सबसे पहले इथियो-पिया में उत्तर भारत तक की पर्वतीय घाटियों में, दक्षिण-पूर्व एशिया में और मैदिसको से निली तक की उच्च भूमि में किया। मुदाल (टिगिंग स्टिक) की सहायना से ही संभवतः मनुष्य ने वृक्षारोपण किया, प्योंकि कालान्तर में आविष्कृत हो और फावड़ा इस कार्य के लिए अधिक उपयोगी प्रमाणित नहीं हुए। इंडोनेशिया, पेल और इस तरह के अन्य दो-चार क्षेत्रों के अतिरिक्त, जहाँ भूमि की उर्वरता के कारण स्थायी फलोद्यान लगाए जा सके, संसार के अधिकांश भागों में उनका कालांतर में स्थानान्तरित होना आवश्यक हुआ। औजारों की कमी के कारण ये उद्यान घास के मैदानों और उर्वर भूमि में न लगाए जाकर अधिकांशतः वन-भूमि और रेतीली जमीन पर लगाये गए। खाद की कमी और लगाए जाने वाले पेड़ों में परिवर्तन न होने के कारण, भूमि की उर्वरता कृछ वर्ष में नष्ट हो गई और इस तरह नये स्थानों पर वृक्षारोपण अनिवार्य हो गया। केला, नारियल, ब्रेड-फूट, और विविध प्रकार के कंद-मूल आदि का लगाना मनुष्य ने पहले आरंभ किया। इन वृक्षों की सूची कमशः बढ़ती गई।

अन्तों की खेती की तीन भिन्न प्रणालियाँ हैं जो अन्त के तीन महत्त्वपूर्ण प्रकारों पर अवलंबित हैं। दक्षिण-पूर्व एशिया में चावल की खेती आरंभ हुई। गेहूँ शेष एशिया, यूरोप और उत्तर अफीका में विकसित-प्रसारित हुआ। मवका अमरीकी महाद्वीपों की उपज है। कृपि ने, जो मानव को नव-प्रस्तर युग की सांस्कृतिक कान्ति की देन है, मानव की अर्थ-व्यवस्था और उसके साथ उसकी सामाजिक-धार्मिक व्यवस्था का रूप ही बदल दिया। 'डिंगिग-स्टिक' से प्रारंभ होकर कालांतर में खेती के लिए 'हो' का उपयोग किया गया। कमशः कृषि-स्तर के समूहों की भौतिक संस्कृति विकसित होती गई। पशु-शिवत के प्रयोग के साथ ही नये, अधिक सशक्त औजारों का आविष्कार और विकास होता गया।

कृषि-स्तर की संस्कृतियों को भी दो प्रमुख उपभागों में विभाजित किया जा सकता है: सरल कृषि-व्यवस्था, और विकसित कृषि-व्यवस्था।

सरल कृषि-व्यवस्था पॉलीनेशिया, मेलानेशिया, मलय-एशिया, भारत के कई आदिवासी समूहों में तथा अन्यत्र भी मिलती है। इस स्तर की संस्कृतियों में जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद उत्पादित खाद्य का बहुत थोड़ा भाग विनिमय के लिए शेष रहता है। इन संस्कृतियों की स्वयं-पूर्ण आर्थिक इकाइयाँ स्थानीय समूह अथवा ग्राम रहते हैं। उनकी जनसंख्या २००० से अधिक नहीं होती। खेती का काम अधिकांशतः व्यक्ति और उनके परिवार स्वतंत्र रूप से करते हैं। उत्पादन पर अधिकार भी उनका ही होता है। फसल काटने या एकत्रित करने के लिए कभी-कभी संगठित दल सामूहिक रूप से भी काम करते हैं। यौन आधार पर श्रम-विभाजन के अतिरिक्त, कई उद्योगों में, जैसे मिट्टी के वर्तन बनाना, टोकरे बनाना, कपड़ा बुनना आदि, विशेषज्ञता का विकास भी इस स्तर पर दीख

पड़ता है। कृषि तथा इस प्रकार की विशेषज्ञता के कारण अपेक्षाकृत अल्प पिरश्रम से ही इन संस्कृतियों मे जीवन की आवश्यकताएँ उपलब्ध हो जाती हैं और इस तरह समूह के अनेक व्यक्तियों को पर्याप्त अवकाश मिल सकना इस स्तर पर संभव होता है। इस अवकाश के कारण कला-कौशल तथा हस्त-उद्योग में विकास के साथ सामाजिक-धार्मिक संगठन के क्षेत्रों में विशेषज्ञता की वृद्धि की संभावनाएँ भी बढ़ जाती हैं। खेत, आखेट-क्षेत्र आदि पर सामूहिक अधिकार होता है, परन्तु उन पर कार्य व्यक्तिगत-पारिवारिक आधार पर किया जाता है। धन-संपत्ति-संबंधी भेद अधिक न होने के कारण इन समूहों में वर्ग-भेद विकसित अवस्था में नहीं दीख पड़ता। इस स्तर की संस्कृतियों में प्रवानों के शासक-वंश प्रायः नहीं होते, जन-साधारण को शासकों को कर अथवा भेंट देने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती।

विकसित कृषि-स्तर की संस्कृतियों का वर्णन संक्षेप में कर सकना किन है। पिछले तीन-चार हजार वर्षों में संकलन-स्तर और सरल कृषि के स्तर के अनेक समूह विकसित होकर इस स्तर पर आ पहुँचे हैं। ये संस्कृतियाँ अनेक जिल्ल रूपों में विकसित हुई हैं। इस प्रकार की संस्कृतियों में वड़े-बड़े ग्राम और उनके वीच-बीच में नगर भी पाए जाते हैं। उत्पादन के साधनों पर व्यक्तिगत अधिकार होता है, जो कई समूहों में थोड़े से व्यक्तियों तक ही सीमित रहता है। अतः थोड़े-से व्यक्तियों की सम्पत्ति पर बहुतों को काम करना पड़ता है। सम्पत्ति और सत्ता के आधार पर समाज में वर्ग-भेद विकसित हो जाता है। साधनों की प्रचुरता के कारण समाज के एक अंश को पर्याप्त अवकाश रहता है। वे दूसरों का श्रम और विशेप ज्ञान अपनी सम्पत्ति के वल पर खरीद सकते हैं। विशेप श्रेणी के श्रमिक अपने शिल्प और कौशल के आधार पर जीवन व्यतीत कर सकते हैं, व्योंकि खाद्य-उत्पादन में प्रत्यक्ष रूप से लगे समूह उनका लाभ उठाते हैं।

शिल्प-उद्योग स्तर: पूर्ण रूप से शिल्प-उद्योग पर आश्रित संस्कृतियाँ अधिक नहीं पाई जातीं। वैमे तो संकलन-आखेटक स्तर की संस्कृतियों में भी शिल्प-उद्योग के कुछ-न-कुछ रूप विकसित हो ही जाते हैं, किन्तु इन पर आर्थिक रूप से आश्रित रहने वाली श्रेणी उसी समय समाज का अंग वनती है जब समाज के पाद्योदादक अंगों के पास दैनिक आवश्यकताओं की पृति के बाद विनिमय के लिए पर्याप्त धन वचने लगता है। कृषि के क्रमिक विकास के साथ शिल्प-उद्योगों का स्तर भी विकसित होता है। अवकाश और साधनों की बहुलता उपयोगिना-यादी धिल्पों को उनके कलात्मक विकास की और उन्मुख करती है।

उपहार, व्यापार श्रीर विनिमय

आदि-जगत् की अर्थ-व्यवस्थाओं में उपहार और व्यापार-विनिमय दोनों का अलग महत्त्व है। उपहारों का उद्देश उत्पादन के वितरण द्वारा व्यक्तिगत एवं सामूहिक संबंधों को स्थायित्व देना होता है। इसके विपरीत, व्यापार और विनिमय में उत्पादन के वितरण और पुनर्वितरण का ही महत्त्व अधिक रहता है।

उपहार देने की प्रया संसार के प्रायः सभी समाजों में पाई जाती है। मूलतः सामाजिक उद्देश्य से प्रेरित इस प्रया का आधिक पक्ष भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं है। अवमान द्वीप के अत्यंत प्राथमिक आदि-समाजों से लेकर अत्यंत विकसित समाजों तक में हम इस प्रथा को उसके अनेक रूपों में देख सकते हैं। आधिक दृष्टि से मूल्यवान और उपयोगी वस्तुओं के अतिरिक्त, प्रतिष्ठा की दृष्टि से मूल्यवान किन्तु आधिक एवं व्यावहारिक दृष्टि से मूल्यहीन और निरुपयोगी वस्तुएँ तक उपहार में दी जाती हैं। जन्म, विवाह, मृत्यु आदि के अवसरों पर इनका विशेष प्रवलन पाया जाता है। कई प्रकार के उपहारों का लेना या देना अनिवार्य होता है, अन्य का वैकल्पिक। अनेक आदि-समाजों में उपहार देना अधिकार और कर्तव्य की प्रवला से जुड़ा रहता है, और उनका अभाव अन्तर-सामूहिक संबंधों को विश्वंखलित कर सकता है।

व्यापार और विनिमय के अनेक सरल और जटिल रूप हमें आदि-संसार में दीख पड़ते हैं। लंका के वेड्डा, उत्तर प्रदेश के राजी, और संसार के अन्य कई समूहों में 'मूक-वस्त्-विनिमय' का प्रचलन है, जिसके द्वारा दो समूह अपने उत्पादन का विनिमय कर एक-दूसरे से अपनी दैनिक आवश्यकता की वस्तुएँ प्राप्त करते हैं। मूक-वस्तु-विनिमय में वस्तुओं का मोल-भाव नहीं किया जाता। एक समूह रात्रि के अंथकार में अपने उत्पादन का एक अंश अपनी आवश्यकताओं के संकेत के साथ छोड़ देता है, और कुछ समय बाद उसी स्थान से अपनी आवश्यकता की वस्तुएँ ले जाता है। अधिक दिकसित प्रकार के वस्तु-विनिमय में आर्थिक लाभ की दृष्टि से मोल-भाव करने की कुशलता का उपयोग पूरी तरह किया जाता है। इन कियाओं में मुद्राओं अथवा विनिमय के अन्य माध्यमों का उपयोग नहीं किया जाता।

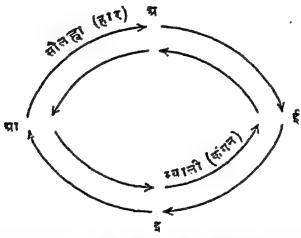
व्यापार कय-विकय द्वारा भी किया जाता है, और इसमें अनेक प्रकार के विनिमय के माध्यमों का उपयोग होता है। संसार के अनेक भागों में पशु, तरह-तरह के शंख और कीड़ियाँ, चटाइयाँ आदि विनिमय के माध्यम के रूप में प्रचित्रत है। भारत के उतर-पूर्वी सीमान्त प्रदेश में तिब्बती घंटियों के माध्यम से व्यापार होता है। वैसे मुद्राओं का प्रचार भी अब अधिक होता जा रहा है। व्यापार के अनेक प्रकार आदि-संसार में पाए जाते हैं। उत्तर-पिटचमी मेळानेशिया के 'कूला' का उदाहरण आदि-संसार की एक अत्यंत जिटल एवं औप-चारिक व्यापार-प्रथा का प्रतिनिधित्व करता है। 'कूला' एक आर्थिक क्रिया-मात्र नहीं है; उसे व्यापार, जादू, धार्मिक विनिमय, यात्रा और मनोरंजन का संकुल मानना अधिक उपयुक्त होगा। इस व्यापार-चक्र में म्बोली नामक सफेद सीप के कंगन और गीलह्वा नामक लाल मीप के बने हार का विनिमय एक विशेष दिया-क्रम से किया जाता है। यह विनिमय अन्तर-आदिजातीय और अन्तर-हीपीय

होता है। आदि-जातीय समूहों की और उनके द्वीपों की मीगोलिक स्थित विनिमय-क्रम का आधार होती है। म्वाली के विनिमय की दिशा कुछ ऐसी होती है।

इसके विपरीत सीलह्वा का विनिमय सामने दिये हुए दिया-क्रम में किया जाता है।

इम नियम का कोई अपवाद नहीं है। इस प्रया का स्पष्टीकरण नीचे दिये वंग से किया जा सकता है:

यहां 'अ', 'आ', 'इ', 'ई' मिन्न आदि-जातियों और हीयों के ऐसे समृहों का प्रति-निधित्व करते हैं जिनमें कूला संबंध हैं। सौलह्वा 'ब' से 'ई' को, 'ई' से 'इ' को, 'इ' से 'आ' को और 'आ' से 'ब' को जायगा। स्वाली इसके विपरीत दिशा में 'अ' से 'आ' को, 'आ' से 'इ' को, 'इ' से 'ई' को, और 'ई' से 'अ' को जायगा।

'अ' मे आ' को कंगन की बेंट मिलने पर यह आवश्यक होता है कि वह उसी गमय अथवा जिनना बीघ हो नके उपहारस्वरूप प्रायः उसी मृत्य का हार 'अ' को दे। 'अ' मे प्राप्त हार को, आ' अय 'इ' को दे नकता है। उसके बड़ले में उसे 'ह' से, उसी मूल्य के कंगन की प्राप्ति होगी। इन आभूषणों का मूल्य उनके प्रचलन की आयु के आधार पर निर्वारित किया जाता है। अपने-आप में यह विनिमय अयंहीन-सा प्रतीत होता है, किन्तु उसके अन्य संबद्ध पक्ष उसे सार्थकता प्रदान करते हैं। विनिमय की प्रत्येक स्थिति धार्मिक कियाओं, उत्सवों, और आधिक दृष्टि से उपयोगी एवं लामप्रद विनिमय का कारण होती है।

आयुनिक युग की विकसित और प्रतियोगितापूर्ण अर्थ-त्र्यवस्थाओं के संदर्भ में आदि-संसार की अर्थ-त्र्यवस्था मले ही कुछ विचित्र-सी लगे, परन्त उसकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में उसके हर एक तत्त्व को समझा जा सकता है।

् मानव और समाज

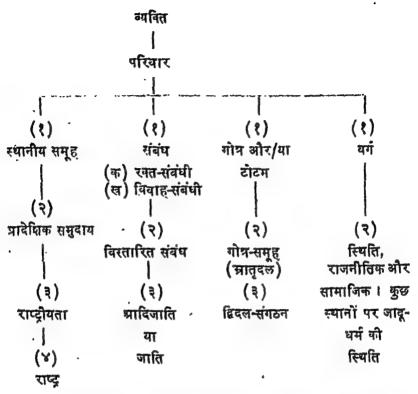
		'

^{एक} परिवार ग्रीर विवाह

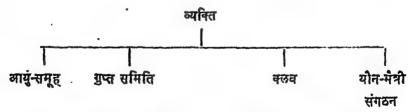
समाज के विभिन्न व्यवितयों के पाररपरिक संबंधों को द्यासित करने वाले सामा-जिक संबंध-सूत्र अत्यंत जिंदल होते हैं। प्रत्येक मानय-समाज अनेक सामाजिक समूहों में विभवत होता है। इन समूहों में विभाजित व्यक्तियों के पाररपरिक सामाजिक संबंध स्निदिचत श्रेणियों में बेंटे और परम्पराओं से नियंत्रित होते हैं। प्रत्येक सामाजिक ढाँचा अनेक संस्थाओं और समितियों से गुँथा रहता है। ऐसी प्रत्येक संस्था या ममिति अपने व्यवहार-प्रकारों और विचार तथा मनो-वृत्तियों के संबंधित गंकुलों से आवृत्त रहती है। कुछ संस्थाओं और समितियों की सदस्यता ऐच्छिक होती है, अन्य की अनिवायं।

समस्त संसार के विभिन्न सामाजिक ढांचों की रचना का विदलेषण यह रपष्ट करता है कि सामाजिक संगठन कतिषय आधारशृत काश्कों पर निर्मित होता है। इनमें से अधिक महत्त्वपूर्ण कारक है आयु, योन-भेद, संबंध, रघान, सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, व्यवसाय, और ऐच्छिक समितिया। आदि-संरकृतियों के संदर्भ में हमें दो और कारक जोड़ने पड़ेंगे, यथा जादू-पर्म की कियाएँ और टोटमबाद।

मानव की समस्त सामाजिक संस्थाओं में परिवार एक आधारभूत बीर सर्वयापी मामाजिक संस्था है। मंस्कृति के सभी स्तरों में, घाहे उन्हें उन्तत कहा जाय या निम्न, किमी-न-किसी प्रकार का पारिवारिक संगठन अनियावतः पाया जाता है। इसके अतिरिक्त उनके सामाजिक संगठन विभिन्न प्रकार के विभिन्न दिशाओं में विकत्तित होते हैं। नीचे दी गई ताजिका में ऐसी मुछ विकास की दिशालें उपस्थित की गई है:

ऊपर की तालिका में आये हुए सामाजिक समूहों में न केवल व्यक्ति, किन्तु उसका परिवार भी एक इकाई के रूप में कई मान्य संबंध-प्रकारों में निष्चित अधिकार-कर्तृंग्यों के साथ बैंचा रहता है। कई परिस्थितियों में ये संबंध अनिवार्य हैं। एक व्यक्ति यदि चाहे तो कई ऐच्छिक समूहों का भी सदस्य वन सकता है—

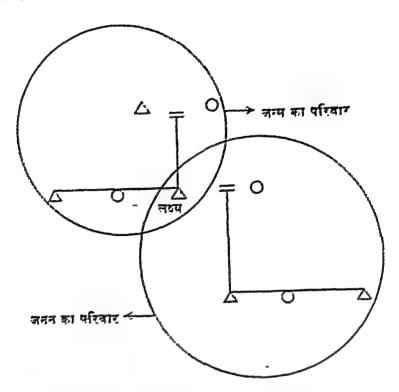

कुछ समाजों में इन समितियों की सदस्यता प्रायः अनिवायं रहती है। कई समाजों में कुछ वर्गों के लोग स्वतः ही इनके सदस्य हो जाते हैं। भ्रन्य समाजों में लोगों को इनके सदस्य वनने के लिए कुछ थोग्यता-परीक्षण देने होते हैं।

परिवार

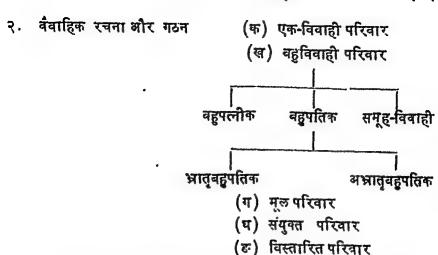
परिवार एक आधारभूत सामाजिक समूह है। इस संस्था के कार्यों का विस्तृत स्वरूप विभिन्न समाजों में विभिन्न होता है, फिर भी इसके मूलभूत कार्य सभी जगह समान ही हैं। काम की स्वाभाविक वृत्ति को लक्ष्य में रखकर यह यौन-संवंध और संतानोत्पत्ति की कियाओं को नियमित करता है। यह भावनात्मक धनिष्ठता का वातावरए। तैयार करता है, तथा वालक के समुचित पोयण और सामाजिक विकास के लिए आवश्यक पृष्ठभूमि देता है। इस प्रकार एक व्यक्ति के समाजीकरण व संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में परिवार का महत्त्वपूर्ण भाग होता है। इन आधारभूत कार्यों के अतिरिक्त इसका निश्चित आर्थिक, सामाजिक-धार्मिक और सांस्कृतिक महत्त्व भी है, किन्तु इन क्षेत्रों में इसका कार्य विभिन्न समाजों में बहुत भारी अंतर रखता है। सभी स्थानों पर ये गमान महत्त्व के नहीं होते। पैतृक समाजों में थिया के भरण-पोषण और अनुधासन का उत्तरदायित्व उसके पिता पर रहता है, किन्तु मातृक ममाजों में पिता के कार्य वैमे ही नहीं होते। मातृस्थानीय निवास होने के कारण बालक अपने मामा के अभिभावकत्व में पलता है और इसलिए पैतृक समाज में पिता द्वारा किया जाने वाला अनुशासन-मंबंधी कार्य मातृक परिवारों में मामा को करना पड़ता है।

नृतत्व में 'परिवार' बब्द का उपयोग एक विधिष्ट अयं में किया जाता है।
साधारणतः प्रत्येक विवाहित दम्पति को परिवार (या फेमिली) की मंत्रा दी जाती
है, किन्तु नृतत्व की शास्त्रीय दृष्टि से यह परिवार बब्द का मही उपयोग नहीं है।
परिवार में स्त्री और पुष्प दोनों को सदस्यता प्राप्त रहती है; उनमें से कम-मे-कम
दो विपरीत-पीन व्यक्तियों को योन-मंत्रधों की सामाजिक स्त्रीकृति रहती है,
और उनके मंत्रमें से उत्पन्न संतान मिलकर परिवार का निर्माण करने है। इस
प्रकार प्राथमिक या मूल परिवार के लिए माता-पिता और उनकी मंत्रमि का
होना आवश्यक है। परिवार को इस अयं में नमझने के बाद एक बात स्पष्ट हो
जाती है कि प्रत्येक व्यक्ति दो मूल परिवारों का वर्तमान या भावी गदस्य होता
है—एक तो वह जिनमें उनको जन्म हुआ, दूसरा यह जही वह जनक (या जननी)
ना कार्य करता है, या भविष्य में करने वाला है।

रचना श्रीर संगठन की दृष्टि में परिवार का विस्केषण वर्गीकरण की कई कसीटियाँ प्रदान करना है। परिवार कई प्रकार में वर्गीकृत किया जा सकता है--

१. (१) निवास (क) पितृस्थानीय परिवार (ख) सातृस्थानीय परिवार (ग) नवस्थानीय परिवार (ग) नवस्थानीय परिवार (क) पैतृक परिवार (ख) सातृक परिवार (ख) सातृक परिवार (ख) सातृक परिवार (ख) सातृमार्गी परिवार (ख) सातृमार्गी परिवार (ख) सातृमार्गी परिवार (ख) मातृमार्गी परिवार (ख) मातृमार्गी परिवार (ख) सातृमार्गी परिवार (ख) सातृमार्गी परिवार (ख) सातृमार्गी परिवार (ख) हम्यवार्ह्ग परिवार (ख) हिनामी परिवार

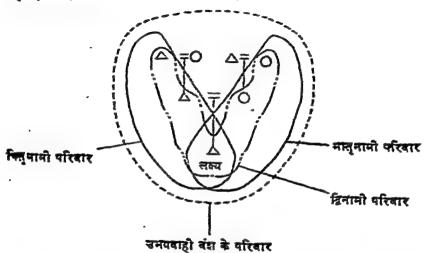

विवाह के उपरान्त दम्पित कहाँ निवास करते हैं, इस तथ्य पर प्रथम श्रेणी का वर्गीकरण किया जाता है। यदि विवाह के वाद पत्नी अपने पित के परिवार में रहने लगे तो उसे हम पितृस्थानीय परिवार कहेंगे। इसके विपरीत यदि समाज के नियमानुसार पित को अपने माता-पिता का घर त्यागकर पत्नी के संबंधियों के साथ रहना पड़े तो वह मातृस्थानीय परिवार का उदाहरण होगा। नवस्थानीय परिवार की स्थित तब उत्पन्न होती है जब विवाहित दम्पित न पित के यहाँ रहे, न पत्नी के परिवार में, वरन नया ही निवास बनाकर रहे।

पैतृक परिवारों में अधिकार और नियंत्रण पुरुषों में निहित रहते हैं। मातृक परिवारों में ये शिवतयाँ स्त्रीवर्ग में केन्द्रित रहती हैं। यह संभय है कि इस सत्ता का उपयोग पुरुष स्त्रियों की ओर से करे। ये अधिकार यास्त्रविक होते हैं, अथवा वे नाम मात्र के भी हो सकते हैं।

अधिकारों की भाँति ही उत्तराधिकार के नियम भी पैतृक समाजों में पिता द्वारा और मातृक समाजों में माता द्वारा प्राप्त किये जाते हैं। यंदा-नाम के नियम एक व्यक्ति को जन्म से ही किसी विधिष्ट संबंधी-समूह ने संबद कर देते हैं। पितनामी परिवार में व्यक्ति अपने पितृकुल से मंबद हो जाता है। और मातृनामी परिवार में मातृकुल से। इन्हें एक वाही बंध के परिवार कहा जाता है। कुछ ममुद्रायों में यंदाकृत संबंध को अल्डाक्षत कर सभी निकट के मंबंधियों पर यह ममान रूप से आधित रहता है। इन हष्टि ने ऐसे परिवारों को उभयवाही बंध के परिवार कहा जा सकता है। यह एक चौपे प्रकार के परिवार-वर्ग का परिवार पहा जा सकता है। यह एक चौपे प्रकार के परिवार-वर्ग का परिवार (पंतृक प्रमातृक) के मदस्यों ने कातपद विदार समृहों ने संबद्ध कर दिया जाता है। ऐसे

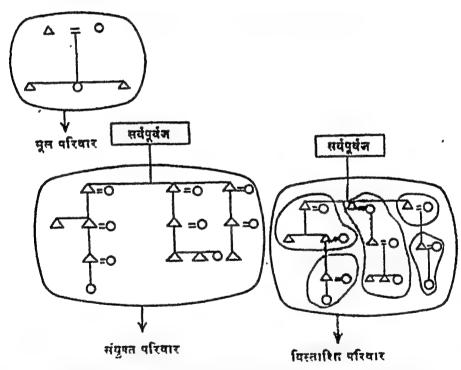
नमाज में पैतृक और मातृक दोनों ही बंध-नाम परंपराएँ संाय-साय चलती रहती हैं। पैतृक समाज में कोई भी व्यक्ति केवल अपने पिता और दादा से संबद रहता है, तो मातृक समाज में अपनी नानी से। उनयवाही वंध के परिवार में एक व्यक्ति अपने दादा-दादी और नाना-नानी, चारों संबंधियों से समान रूप से नंबद रहता है, किन्तु दिनामी वंध के परिवार में वह एक ही समय में अपने दादा और अपनी नानी मे नंबद रहता है, अन्य दो संबंधी (दादी और नाना) छोड़ दिये जाने हैं। नीचे यही विमेद चित्रित किया गया है:

एक-विवाही परिवार एक स्त्री और एक पुरुप के सिम्मलन से बनता है।
एक पित, उसकी पत्नी और उनके बच्चे मिलकर इस प्रकार के परिवार का निर्माण करते हैं। बहु-विवाही परिवारों में एक से अधिक याँन-सायी स्त्रीकृत हैं। ये दो प्रकार के हो सकते हैं। बहुपत्नीक परिवार में एक पुरुप एक ही समय में एक में अधिक पित्या रित सकता है। ऐसे परिवार मुसलिम जगत, भागत और साधारणतया पूर्वी देशों में पाए जाते हैं। किन्तु बहुविवाह का दूसरा प्रकार बहुपतिक प्रथा कुछ कम प्रचलित है। इस प्रथा में एक स्त्री एक ही समय में एक से अधिक पित रख सकती है। कुछ समाजों में ये पित मार्ड ही हुला करते ह और इसलिए ऐसे परिवारों को जहाँ कई मार्ड मिलक र एक पत्नी रखें, हम आतृ-बहुपतिक परिवार कहेंगे। अआतृबंहुपतिक परिवार में पित के आताओं के अतिरिक्त अन्य भी पित हो सकते हैं। चहाँ कई मार्ड या कई लोग मिलकर कई स्त्रियों में एक साय विवाह करें, और सब पुरुप सब न्त्रियों के समान रूप में पित हों तो वह समूह-विवाही परिवार कहलाएगा। बहुपतिक परिवार तिब्दत, एतर प्रदेश

स्थित देहरादून के समीप जीनसार-वावर के लोगों और नीलगिरि (मैसूर) की रोडा आदि-जाति में पाया जाता है।

पहले हम जिसे मूल-परिवार कह आए हैं वही एक-परिवार भी कहा जा सकता है। किन्तु यदि कई मूल-परिवार एक साथ रहते हों, और इनमें निकट का नाता हो, एक ही स्थान पर भोजन करते हों, और एक आर्थिक इकाई के रूप में कार्य करते हों, तो उन्हें उनके सम्मिलत रूप में मंयुक्त-परिवार कहा जा सकता है। विस्तारित परिवार की संज्ञा उस परिवार संकुल को दी जाती है जो वंशानुक्रम से संबद्ध होते हुए भी अपनी भिन्न-भिन्न इकाइयों के रूप में परि-वारों में बैटा हो।

भारत के अधिकांश आदिवासी समूह और जातियाँ पितृमामाँ और पितृ-रमानीय है। उनमें बंग पिता के द्वारा जापित होता है। वध् विचाह के बाद पित के साथ उहने के लिए जाती है। उत्तरानिकार प्रूपों को प्राप्त होता है। पिद्धान्तन परिवार का अधिशासन पृक्षों में ही निहित होता है, और पिता (सा परिवार का सबसे बड़ा पृक्ष सबस्य) ही परिवार का मृष्यिया होता है। अतिबिस्तृत संप्रापरिवार, जा, कई पीतियों एक ही छत के नीचे उहनी हों, कम होते जा को है। तब भी कई भाई अपने पर्ती-बन्नों के साथ एक ही जगह उहते है।

मातृसत्ताक और मातृस्वानीय परिवार भारत में खासी, गारो, नायर आदि े यमाजों में पाए जाते है। इन समाजों में बच्चे अपने परिवार का नाम माता से -ग्रहण करते हैं, न कि पिता से। विवाहोपरान्त वर या तो अपनी पत्नी के परिवार में रहने के लिए जाता है या स्वयं नया घर बसाता है। सामाजिक-विधिक दृष्टि-कोण से इन समाजों में एक व्यक्ति पर अपनी वहन के बच्चों के कल्याण व प्रगति का उत्तरदायित्व होता है। ठीक इसी प्रकार उसके वच्चों का उत्तर-, दायित्व उसकी पत्नी के भाई पर रहता है। इन समाजों में कन्या के प्रथम मासिक-धर्म के समय विस्तृत जादू-धर्म की कियाएँ मंपन्न करनी पड़ती है। ंइनके तुरंत परचात् हो यान-शिक्षा भी दी जा सकती है। विवाह के क्षेत्र में महिलाओं को पर्याप्त स्वतंत्रता रहती है। ऐसे कई समुदायों के प्रावृत्त और विस्वामों में देवी ही प्रमुख व सर्वोच्च स्थान पाती है। इनमें स्त्री की उर्वरा-अवित भी यथेरट सम्मान पाती है। गारो समाज में पिता अपनी किसी भी कन्या को उत्तराधिकारिणी बना सकता है, किन्तु व्यवहारतः सबसे छोटी कन्या ही इसके लिए चुनी जाती है। यह आवश्यक है कि इस कन्या का विवाह पिता की बहन के लड़के से या उसके अभाव में पिता के ही मातुकुल के किमी अन्य अविवाहित मदस्य से किया जाय। उत्तराधिकार के नियम पर आधृत, कन्याओं के पनि दो विशिष्ट मंबोधन-मंजाओं से प्कारे जाते हैं। उन राधिकारिणी के पनि को नोक्रोम कहा जाता है, और अन्य सभी चोवारी कहराते हैं। पति का कार्य अधिशामन न होकर पत्नी की इच्छानुसार गृह-व्यवस्था करना है। पत्नी के पिता की मृत्यु होने पर यह आवश्यक है कि पत्नी की माना का पुनविवाह नोकोम के साथ किया जाय। वैसे अधिक संदर्भों में यह विवाह औपचारिक-मात्र ही होता है, वर्षोकि मास और नोकोम की आय में पर्यात अंतर महता है। जहाँ यह अन्तर क्षीण है और उनके बीच वास्तविक यौन-संबंध होते हैं, यहाँ माना और प्त्री में कलह उपस्थित हो जाता है। दिसी भी न्यिति में यह नाम-विवाह आवश्यक है, अन्यया माम किमी अन्य व्यक्ति से विवाह कर सकती है, और तब नोक्रोम दस्पति के उत्तराधिकार छिन जाते हैं। नोक्रोम सायारणतः एक ने अधिक विवाह नहीं कर मकता। यदि वह किन्हीं कारणों से दूसरा विवाह करना है, तो अन्य पत्नियों की स्थिति प्रथम पत्नी की अपेक्षा निम्न होगी। चौवारी लोगों को पत्नी के ही गाँव में बुछ भूमि दे दी जाती है, जहाँ वे अपना मकान बनाकर अलग ने रहने है। नोकोम की मृत्यु पर पत्नी का दूसरा विवाह हैं। सकता है, पर उसमें कुछ प्रतिबंध हैं-

१. यह आने पनि के ही किमी अविदाहित भाई से विवाह करें।

- २. यदि सभी भाई विवाहित हैं तो वह पित की महारी के ही किसी अन्य सदस्य से विवाह करें।
- ३. कुछ अपवाद-स्थितियों में नोकोम के विषाहित भाई से भी विवाह कर सकती है।

आधुनिक समाज में एक-विवाह सर्वस्वीकृत प्रतिमान के रूप में प्रतिष्ठित होता जा रहा है। किन्तु अभी भी कई मानव-समूह बहुपत्नीक प्रथा को स्वीकार और कियान्वित करते हैं। कई स्थलों पर ये जनसंख्या के तथ्यों के प्रतिफल के कारण होते हैं। जब स्थियों की संख्या पुरुषों से बढ़ गई, तब इस विशेष संस्था को बहुपत्नीक विवाह द्वारा समवस्थित कर लिया गया। कुछ समाजों में यह केवल पारस्परिक समझौते की बात है। कुछ समाजों में एक व्यक्ति की सभी पित्नयाँ एक ही छत के नीचे रहती हैं, और कुछ में एक ही मकान में अलग-अलग झोंपड़ियाँ यनाकर। अतिरियत पित्नयाँ आर्थिक दृष्टि से उपयोगी भी हो सकती है। मध्य प्रदेश के गोंडों में यह असामान्य नहीं कि एक धनी किसान की पत्नी अपने पित को दूसरे विवाह के लिए बाध्य करे। अतिरिक्त पित्नयाँ प्रथम पत्नी के बाँझ होने की स्थित में भी लाई जा सकती हैं।

वहुपतिक परिवार भी कतिपय समूहों में पाए जाते हैं। सामूहिक विवाह इसी का एक वैविध्य माना जा सकता है, जो बहुत ही कमपाया जाता है। वहुपतिक परिवार में बालक के जैविकीय और सामाजिकीय पितृत्व के तथ्य सर्वय मेल नही साते। श्रातृ बहुपतिक परिवारों में प्रथम शिशु सबसे बड़े भाई का माना जाता है, यथि विद्युद्ध जैविकीय दृष्टि से उसका पिता कोई अन्य भी हो सकता है। उन कम से दूसरे बच्चे दूसरे भाइयों की गंतान माने जाने हैं। जीनतार वायर सेत्र में रिप्रयौ किसी धनवान पिना के एक-मात्र पुत्र में विवाह करने की अवेधा गरीब परिवार के तीन-चार भाइयों ने विवाह करना पनंद करती हैं। स्पटती इसी में उनकी सुरधा भी है। नोलिंगिर के बहुपतिक रोडा पितृमार्गी है। मामाजिक पितृत्व एक विशेष मंस्कार पुरस्रपिमी द्वारा निश्चित किया जाता है। जो व्यक्ति प्रस्व स्थी को उसके प्रस्व के पानवें मान में धन्य-बाज भेंट करता है वही उस स्थी की होने वाली सभी मंतानों का पिता बहुत्याता है, नाहे बहु उन सभी का जैविकीय पिना न हो। किसी अन्य द्वारा बाद के प्रमय में बही मंस्कार पूरा कर लेने पर, प्रथम व्यक्ति का पितृत्व उन संनानों पर नहीं सन्या से दिनीय संनार के बाद उराग्र होती है।

विवाह

परिवार के कई कार्यों में में एक महत्त्वपूर्ण कार्य यान-संवर्धों को नियमित कर सन्तानोत्पत्ति में योग देना है। परिवार-निर्माण के लिए दो आवश्यक सदस्य पनि-पत्नी होते हैं। योन-संवर्धों को स्थिर करने और परिवार को स्थायी रूप देने के लिए विवाह की संस्था का जन्म हुआ है। योन-संवर्ध मात्र ही को विवाह का दिद्द्य मानना गलन होगा, व्योंकि कई योन-संवर्ध विवाह में परिणत नहीं होते। विवाह हारों आर्थिक महकार, नामाजिक दाविन्द और आर्माय-भावनात्मक संवर्ध की शृंखला भी जड़ने लगती है।

विवाह-पूर्व यौत-संबंध : कुछ नमाजों में विवाह-पूर्व यौत-संबंध स्थापित करन की स्वतंत्रता रहती है। इसका प्रयोजन विभिन्न समाजों के लिए एक-मा नहीं रहना। कुछ ममाज इसे विवाह के लिए युवक-पुवतियों की आवश्यक नैयारी के क्यं में स्वीकार करने हैं। कुछ में यह इसलिए प्रचलित है कि यौन-संबंधी एक दूसरे की दैहिक यौग्यनाओं और व्यक्तित्व की विशेषनाओं को निकट से जान सकें। कुछ समाज मात्र उटामीनना के कारण इस दिया में होने वाली गनिविधियों पर कोई नियंत्रण नहीं रचने। मृडिया गोंडों में प्रचलित बोट्ल-प्रथा, जहाँ गाँव के सभी अविवाहित युवक-युवतियाँ संध्या समय एकत्र होते हैं, इसीलिए प्रचलन में है कि पारस्परिक सहयोग और अधिक सहकार के साथ-ही-साथ उन्हें अपने वैवाहिक जीवन की आरंग करने के लिए आवश्यक पृथ्ठभूमि मिले। बोदी आदि-जानि की अविवाहिता कियोरियौँ रात्रि की मिलकर अन्य गाँवों में आए युवक अतिथियों का संजानी डिगों में स्वागन करनी हैं। इस समाज में विवाह-साथी चुनने की स्वतंत्रना है और सेलानी डिगों इसी चुनाव का एक माध्यम बनता है। इनके अतिरिक्त अधिकांश समाजों में आधिक कारक और धार्मिक मान्यनाएँ इस प्रकार के संवंधों को निषिद्ध ठहरानी हैं।

निषद निकटाभिगमन (इनसेस्ट टेबू): प्रत्येक ममाद में अति-निकट के मंबंधियों के माथ योन-मंबंध और विवाह निषिद्ध रहते हैं। एक परिवार (मूल परिवार) में योन-संबंध केवल पिना-माना (पिन-पन्नी) के मध्य ही रह मकते हैं। अन्य किमी मदस्य के साथ इस प्रकार के मंबंध धार्मिक रूप ने विवाह होने हैं। मंसार के समस्त समादों की मामादिक परम्पराओं के अनुसार माना-पिता और बच्चों के बीच किमी भी प्रकार का वैवाहिक मंबंध मवैया अमंभव है। कुछ अपवादों को छोड़कर माई-बहन के बीच भी ये मंबंध स्वापित रहीं किये जा नकते। प्राचीन मिस्न में, हवाई, इनका, और कुछ कांगी समूहीं के नामनी धरानी में विवाद सामनी रखन बनाए एवने

के लिए भाई-बहन में विवाह अनिवार्य थे। इसके अतिरिक्त अन्य संवंधियों के बीच निषिद्ध निकटाभिगमन के नियम सभी समाजों में एक-से नहीं होते। नृतत्व-वेत्ता इस बात पर अब एकमत है कि इस प्रकार के निषेध किन्हीं जैवि-कीय कारणों से प्रभावित न होकर सांस्कृतिक मान्यताओं पर आधृत होते हैं।

बहिबिबाह ग्रीर अन्तिबिबाह : वहिबिबाह के नियम भी वैवाहिक संबंधों को कुछ विशेष प्रकार के समूहों में स्थापित होने की अनुज्ञा नहीं देते । उदाहरण के लिए एक ही परिवार या वंश या गोत्र के सदस्यों के बीच विवाह वर्जित हैं; अतः ये समूह यहिबिबाही समूह कहलाएँगे। इसके विपरीत अन्तिविवाह में एक समूह के सदस्यों के लिए यह अनिवार्य-सा है कि वे उसी समूह में विवाह-संबंध स्था-पित करें। इस समूह के वाहर विवाह करने पर उस सदस्य को वहिष्कृत किया जा सकता है। एक ही समाज में दोनों प्रकार के नियम साथ-साथ भी चल संकते हैं। भारतीय हिन्दू-समाज का उदाहरण इस स्थित को स्पष्ट करता है। किसी भी, व्यक्ति के लिए यह आवश्यक है कि वह अपनी ही जाति में विवाह करें (अंत-विवाह), किन्तु वह अपने ही गोत्र में विवाह नहीं कर सकता (विहिविवाह)। इस प्रकार एक व्यक्ति अपनी ही जाति के अपने गोत्र के अतिरिक्त अन्य गोत्र में विवाह कर सकता है।

कतियय संयंघियों की संतित में विवाह: मुसलिम धर्म के आधार परं यह संगव है कि दो भाई या दो वहनों की संतान आपस में विवाह कर ले, किन्तुं हिन्दू-धर्म के अनुसार यह अमान्य होगा। कई आदिवासी समाजों में, और भारत के दक्षिणी तथा पिक्चमी भागों में रहने वाले अन्य कई समूहों में, भाई और वहन के यच्चों के बीच विवाह पसंद किया जाता है। पहली प्रकार की प्रथा को चचेरों और मीनेरों में विवाह (पेरेलल किजन मैरेज) कहा जाता है, जबिक दूसरी प्रकार की प्रथा को फुफेरों-ममेरों में विवाह (कॉस-किजन मैरेज) कहा जाता है। कर्नाटक और तेलंगाना में मामा-भानजी के बीच भी विवाह संभव होता है।

पित-भ्राता विचाह; परनी-भिगनी विवाह: जब एक स्त्री अपने पित के गाई से निवाह करती है तब उस विवाह को पित-भ्राता विवाह अथवा लेवाइरेट कहा जाता है। पित की मृत्यु के बाद परनी का विवाह यदि मृत पित के छोटे भाई से होता है तो वह देवर-विवाह (ज्नियर लेवाइरेट) कहलाता है; किन्तु यदि वह पित के बड़े भाई से हो तो उसे ज्येष्ठ-विवाह (सीनियर लेवाइरेट) कहा जाता है। देवर का अपनी भाभी का संसर्ग पसंद करना अयवा न करना उन दोनों के व्यक्तित पर तथा उनके समाज की सांस्कृतिक मान्यताओं पर बहुत अंदों में निगर

रहता है। इस प्रया के पक्ष में कोई एक कारण नहीं दिया जा सकता। कुछ आवस्यक तत्त्व जो इसके कियमाण होने में योग देते हैं, निम्न हैं:

- ं १. स्त्री का पराश्रित होना।
 - २. मंतानहीन पतिकी मृत्यु पर वंश चलानेके निमित्तदेवर से विवाह करना।
 - ३. पति-भ्राता के रंग-रूप का पति से मिलता-जुलता होना।
 - ४. अधिक साय रहने से प्रेम का स्वामाविक उदय ।
 - ५. परिवार-विभाजन और वैमनस्य की स्थिति को बचाना।

पत्नी-भिगती विवाह (सोरोरेट) का कोई एक निश्चित अर्थ नहीं है। यह शब्द प्राय: तीन अर्थों में प्रयुक्त होता आया है:

- एक व्यक्ति का अपनी युवा होने वाली सालियों से विवाह करने का
 प्रायमिक अविकार:
- २. व्यक्ति का अपनी पत्नी से संनृष्ट न होने पर पत्नी की वहन से विवाह का अधिकार ; और
- ३. प्रथम पत्नी की मृत्यु पर उसकी वहन से विवाह करने का अधिकार । अरम के दी प्रकार वहुपत्नीक प्रया का ही परिचय देते हैं। पित्नयों में परस्पर वहन का संबंध इस बात में सहायक होता है कि तनाव और झगड़ों की स्थितियाँ अधिक न पनपने पाएँ। तीसरे प्रकार के विवाह उन समाजों में अधिक प्रवक्त में होते हैं जहाँ वबु-प्रत्य की प्रया है। ऐसे समाजों में मृत पत्नी के पिता का यह कर्तं व्य हो जाता है कि या तो वह उस व्यक्ति को दूसरी पत्नी देने का प्रवन्य करे या वधू-पूल्य छांटा दे। वधू-पूल्य का प्रभाव तव भी पड़ता है जवप्रयम पत्नी जीवित होती है किन्तु ययेष्ट समय बीत जाने पर भी वह माता वनने में असमयं प्रमाणित हो। ऐसी स्थिति में भी पत्नी के पिता का यह कर्तं व्य हो जाता है कि वह या तो पत्नी की छोटी वहन अयवा उसके अमाव में पुत्र-वधू को उसे सींप दे।

- वर-वधू प्राप्ति के माध्यम : विवाह-संबंध तीन श्रेणियों में विभक्त किये जा सकते हैं :

- १. आदर्श (सामान्य) ।
- २. बादगेंतर, किन्तु समाज-स्वीकृत ।
 - ३. अनुचित्र।

सामान्यतः विवाह-संबंध उस नमूह के भीतर ही होना चाहिए जो नमाज-स्वीकृत है । आदर्श विवाहों में माता-पिता की अनुमति से, परम्परान्सार विवाह निश्चित किया जाता है । उनका पूरी रस्मों से किया जाना आवश्यक होता है। कुछ समाजों में प्रेमवश युवक-युवितयाँ भागकर पित-पत्नी के रूप में रहने लग जाते हैं। यह विवाह किसी रूप में आदर्श तो नहीं माना जा सकता, किन्तु यदि वे विवाह-विषयक किसी निषेध का उल्लंघन नहीं करते हैं तो उनके इस नियम-विरोधी विवाह को शीध्र ही समाज की स्वीकृति मिल जाती है। शिवत-पूर्वक कन्या का अपहरण कर उससे विवाह करना कृछ समाजों में आदर्श माना जाता है, कुछ में वह केवल समाज-स्वीकृत है, और अन्य में उसे अनुचित समझा जाता है।

जिन माध्यमों से विवाह-साथी प्राप्त किया जाता है, उनका उल्लेख यहाँ भावश्यक है। यह अनिवार्य नहीं है कि सभी प्रकार के माध्यम सभी समाजों में उपलब्ध हों, किन्तु सामान्यतः इनमें से एक से अधिक माध्यम प्रत्येक समाज में प्रचलित होते हैं।

१. क्रीत-वियाह (यथू-मूल्य) : इस प्रकार के विवाहों में वधू-प्राप्ति के लिए कुछ मूल्य चुकाना पड़ता है। अतः इन विवाहों में वधू-मूल्य का महत्वपूर्ण स्थान है। विवाह की इस प्रथा का कई स्थानों पर प्रचलन है। क्रय द्वारा किये गए विवाह का अर्थ सदैव यहो नहीं होता कि वधू कोई व्यापार की वस्तु है। कई समाजों में यह मूल्य दिखाबे-भर का होता है, क्योंकि इसकी एवज में इससे कहीं अधिक दहेज रूप में पुन: छीटा दिया जाता है।

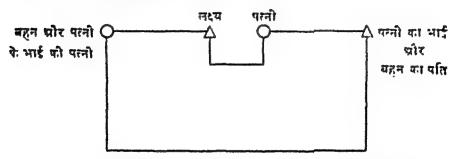
दक्षिण-पश्चिमी साइवेरिया की किरगीज आदि-जाति में वधू-मूल्य इतना अधिक होता है कि एक से अधिक पत्नी का विचार प्रश्रय नहीं पाता। संबंध-विच्छेद भी अत्यल्प होते हैं। न्यू गिनी की काई आदि-जाति में वधू-मूल्य के चुकाने पर पति को केवल यौन-संबंध के विधेषाधिकार प्राप्त हो जाते हैं, अन्यया एक महिला अपने परिवार का ही अंग बनी रहती है। वधू-मूल्य की प्रया से केवल वैवाहिक संबंधों का स्थापन ही नहीं होता वरन् भावी आसंकाओं के प्रति भी मुरधा की भावना उत्पन्न हो जाती है। लोबोला की प्रया इसका प्रत्यधा जदाहरण है। दक्षिण अफीकी घोंगा आदि-जाति में वधू-मूल्य के रूप में होर देने पड़ते हैं। इसे हो लोबोला कहा जाता है। वर के परिवार के अतिरिक्त उसके मने मंबंधियों से भी यह ओद्या की जाती है कि वे लोबोला देने के लिए दोर एकप फरने में महायता दें। वही लोबोला पत्नी के माई के विवाह में किए या पत्नी के मने-गंबंधियों के विवाह में महायतास्थरण दे दिया जाना है। इस प्रकार खोंगेला एक लोडने पाली कड़ी है। इसके द्वारा न केवल दस्पति का मंबंध स्थापित होता है, वरन्य ममूचे परिवार और संबंधी ममीद के सर्वध-भेत्र में आ जाने है।

वधू-मूल्य के प्रचलन के कई संभावित कारण हो सकते हैं :

- (क) जिस श्रम से कन्या का पालन-पोषण किया जाता है, पिता उसके पारिश्रमिकस्वरूप कुछ प्राप्त करना चाहता है। कन्या का गृह की सदस्यता को त्यागकर दूसरे गृह में प्रवेश करना पिता के परिवार के लिए हानि ही माना जायगा और इसलिए इस हानि-पूर्ति के रूप में उसे कुछ हर्जाना मिलना चाहिए।
- (ख) माँग और पूर्ति का साधारण नियम भी इसके लिए उत्तरदायी हो सकता है। वर को अपने लिए वधू चाहिए। यह वधू जिस किसी के पास भी कन्या रूप में है, वह इस बढ़ती हुई माँग की तीव्रता को लक्षित कर पूर्ति पर नियंत्रण कर सकता है। कन्या को वधू-रूप में सौंप देने के लिए वह कुछ मूल्य प्राप्त करने का अधिकारी है।
- (ग) विवाह के पश्चात् पैतृक समाजों में न केवल कन्या की ही हानि होती है, वरन् उससे उत्पन्न सभी संतानें भी उसके पित के ही वंश-गोत्र की सदस्य होंगी। इतनी भारी होने वाली हानि को पूरा करने के लिए भी कुछ मूल्य चकाना परमावश्यक है।
- (घ) वधू-मूल्य चुका देने पर वधू के पूर्व -पारिवारिक देवताओं का संरक्षण उस पर से हट जाता है और उसके साथ ही उसे अपने पित के पारिवारिक देवताओं का संरक्षण प्राप्त हो जाता है।
- (ङ) विवाह का प्रमुख उद्देश्य प्रजनन है। यदि विवाहोपरान्त संतान न हो तो पित को अधिकार है कि वह दूसरा विवाह करे। इसके लिए वधू-धूल्य चाहिए। यदि प्रथम पत्नी संतान का सुख न दे सकी तो उसके पिता का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह या तो लोबोला लौटा दे अथवा दूसरी कन्या का विवाह भी उसी व्यक्ति के साथ कर दे। अन्य कन्या के अभाव में पुत्र-वधू को सौंपना प्रायः अनिवार्य हो जाता है। यही विधि तव भी अपनाई जाती है जब कि प्रथम पत्नी संबंध-विच्छेद कर लेती है अथवा उसका देहान्त हो जाता है। बाँदू समाज में यह कहावत भी प्रचलित है—'ढोर दो तो संतान हो।'
- २. सेवा-विवाह: वधू-मूल्य की परम्परा को प्रतिस्थापित करने के लिए यह प्रथा भी अपनाई जाती है। इस प्रथा के अधीन वर को विवाह से पूर्व अपने भावी ससुर के घर में कुछ कार्य करने पड़ते हैं। ऐसी स्थित में वर द्वारा किया गया श्रम ही वधू-मूल्य मान लिया जाता है।
- ३. परोक्षा-विवाह: विवाह के पूर्व वर की योग्यता का परीक्षण भी कितपय समाजों में किया जाता है। भील लोगों (गुजरात) में पाई जाने वाली गोल-गधेड़ो रस्म भी इसी का एक उदाहरण है। होली के अवसर पर एक

खंभे के चारों और गांस घरा बनाकर महिलाएँ नाचती है। कोई भी नवयुवक इस घरे की तोड़कर खंभे पर चढ़कर उस पर बँघा नारियल लेना चाहे तो ये स्त्रियों उसे रोकती है। यदि वह नवयुवक अपने अभियान में सफल हो जाता है तो वह किमी भी युवती को अपनी पत्नी बनाने का प्रस्ताव कर मकता है। इसी प्रकार कुछ समाजों में चतुर व निपृण आखेटक को आदर्श जमाई माना जाता है। कोमांचे समाज में यदि कोई पृष्य अपनी भावी सास को नित्य शिकार भेजना रहे तो विवाह की मंभावनाएँ बढ़ जाती है। यदि उसे पहली पत्नी की बहन की भी पत्नी बनाना हो तो उसे शिकार भेजकर अपनी साम को प्रसन्न रखन पहना है।

४. बहन-विनिष्मय: वयू-मूल्य का एक और प्रतिस्थापन इस प्रथा में प्राप्य है। इस प्रथा द्वारा दो व्यक्ति अपनी बहनों को एक-दूसरे की पत्नी व वनाकर वधू-मूल्य के बंधनों से मुक्ति पाते हैं। इस प्रकार एक ही व्यक्ति साला और बहनोई साथ-ही-साथ हो जाता है, यथा:

- ५. अपहरण-विवाह: विजेताओं द्वारा विजितों की स्त्रियों का अपहरण करने की प्रधा कई समाजों में प्राचीन काल से प्रचलित है। अपहरण-विवाह का अर्थ ही वल्पूर्वक वधू को भगा ले जाना है, किन्तु आजकल अनेक समाजों में यह वास्त्रिक अपहरण न रहकर अभिनयात्मक अपहरण-मात्र ही यह गया है। अपहरण-विवाहों के अनेक प्रकार प्रचलित है। कहीं-कहीं एक ही स्त्री के प्रेमी-प्रतिद्वियों के मध्य मल्ट-पृष्ट होने हैं और जो भी जीत जाता है कही उसे ले जा स्पता है, बाहे वह विवाहिता ही क्यों न हो। बुझमेन नमाज में विवाह के प्रीतिभोज के नमय कर अपनी वधू का हाथ पक्ल सेता है। तब सभी नंवंधी दर को पीटने दौहते हैं। यदि मार गाते हुए भी वह अपनी वधु को न होहे तो विवाह के लिए यह उपगुत्त पात्र माना जाता है, और दोनों स्वाह दिये जाने है।
- ६. यक्तक-विवाह : जापान में दान-पथा है। यहाँ याम का अर्थ पतना हीन नहीं जिलना साधारणनया हम लोग नमझते हैं। परिवार के निर्मा

भी द्रागत मंदंबी को या अन्य किसी को भी दास बनाकर रख ित्या जाता है, और बाद में उनके नाय परिवार की कन्या का विवाह कर दिया जाता है। इसी का एक दूसरा स्वत्य किसात विवाह है। नुअर लोगों में यदि किसी व्यक्ति को हत्या कर दी जाती है तो हत्यारे को कुछ मृत्य मृतक के परिवार को चुकाना पड़ना है। उन मृत्य को देकर मृतक की पत्नी का यीन मंदंब किसी अन्य व्यक्ति से कराया जाता है, और उनके मंदगे में उत्तत्र मंतिन मृतक की ही मंतित मानी जाती है।

- 3. भागफर किया हुआ विवाह (इलोपमेंट): युवक-युवर्ता पारस्यिक महमिन से विवाह-बंबन में बेंबने के लिए समाज की मान्यताओं तथा वड़ों की लाजा और इच्छा का उल्लंघन कर डालते हैं। प्रणय-संबंध प्रत्येक समाज में हीन दिल्ट से मही देखें जाते । कहीं ये प्रतिष्ठा की बस्तु होने हैं, तो कहीं लोग इस और से सबंधा उदानीन रहते हैं। अन्य समाजों में यही संबंध पुरुष के लिए उतन हीन नहीं समझे जाते जितने स्त्री के लिए।
- ८. परियोक्षायीन (प्रोवेशनरी) विवाह: विवाह के पूर्व स्त्री-पृत्य की प्रकृति और यौन-संबंधी अनुमवां की प्राप्ति के लिए कई समाजों में ऐसे विवाह किये जाते हैं। यदि इस काल में युग्म का ठीक संबंध रहा तो उसे पूर्ण वैवाहिक विवाओं हारा उप्पिति-युग्म दना विवा जाता है। वारलुंग और कृकी समाजों में एक प्रेमी अपनी प्रेमिका के यहाँ कुछ काल तक रह सकता है। वह उस समय सभी प्रकार के वैवाहिक युक्त प्राप्त करने का अधिकारी है, किन्तु यदि वह इन मुविधाओं के उपरान्त दिवाह नहीं करना चाहता है तो बोड़ा-सा हानि-मृत्य देकर संबंध-विच्छेद कर सकता है।
- . बलपूर्वक गृह-प्रवेश द्वारा विवाह (इन्ट्रूबन): इस विवाह में स्थ्री स्थ्रयं अपने प्रेमी के घर में बलपूर्वक वंस जाती है और वहाँ कार्य करने ज्यती है। प्रारंग में लड़के के माठा-पिता उसके इस प्रवेश का बहुत विरोध करते हैं, किन्तु यदि फिर्मी लड़की अपने हठ पर अड़ी रहती है तो उसे स्वीकार कर लिया जाता है। इस प्रकार के विवाह कमारों और मुंदा होगों में प्रचलित है। कमार इन्हें पैठ्ट विवाह कहते हैं।

् दो संबंध-प्रथा ग्रीर संबंध-विस्तार

मानव-समाज में जन्म अयवा विवाह के आधार पर कई परिवारों के सदस्य संबंध और व्यवहार की दृष्टि से एक दूसरे के बहुत समीप आ जाते हैं। इस अंत:- प्रिक्रया के कारण कुछ विशेष प्रकार के सामाजिक संबंधों की सृष्टि होती है। इस विशिष्ट, सुव्यवस्थित संबंध-श्रृंखला को नियोजित करने वाली प्रथा को हम संबंध-प्रथा कहते हैं। संबंधियों की श्रृंखला का यह सूत्र अत्यंत विस्तृत होता है, इसलिए संवंध और सामीप्य की तथा आत्मीयता और धनिष्ठता की दृष्टि से विविध संबंधियों को कतिपय श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है।

संवंधी मूलतः दो प्रकार के हो सकते हैं: रक्त-संबंधी, और विवाह-संबंधी। परि-वार के संदर्भ में हम यह देख आए हैं कि एक ही व्यक्ति एक साथ दो मूल परिवारों का सदस्य हो सकता है। जन्म के परिवार में सभी सदस्य उसके रक्त-संबंधी होते हैं, किन्तु जनन के परिवार के निर्माण के लिए रक्त-संबंधी से भिन्न किसी व्यक्ति से विवाह द्वारा यौन-संबंध स्थापित किये जाते हैं। अतः उस परिवार में उस व्यक्ति को लक्ष्य मानकर देखने पर दोनों प्रकार के संबंधियों की उपस्थित उसमें उपलब्ध होती है। उस व्यक्ति की पत्नी या पित उसके लिए विवाह-संबंधी है, किन्तु उनकी संतित उनके लिए समान रूप से रक्त-संबंधी है। इस प्रकार किसी भी मूल परिवार में आठ प्रकार के संबंध प्राप्त हो सकते हैं। वे निम्न हैं:

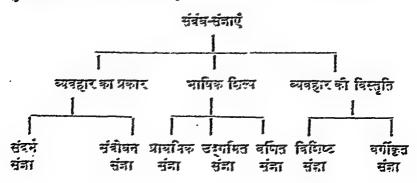
१. पिता-पत्नी, २. पिता-पुत्र ३. माता-पुत्री, ४. पिता-पुत्री. ५. माता-पुत्र,६. ज्येष्ठ-लघु भ्राता ७. ज्येष्ठ-लघु बहन, और ८. भ्राता-बहन । बाठवें प्रकार में भी ज्येष्ठ व लघुभ्राता-बहन के संदर्भ से विभेद किये जा सकते हैं। इन बाठों प्रकार की संबंध-श्रृंखला में गुँथे हुए लोगों को प्राथमिक संबंधी कहा जाता है। द्वितीय श्रेणी के संबंधियों में वे संबंधीगण बाएँगे जो इन प्राथमिक संबंधियों के प्राथमिक

संबंधी हैं। उदाहरण के लिए बहुत का पति, बहुत के लिए प्रार्थीमक संबंधी है पर भाई के लिए वह दिनीयक संबंधी हो जायगा। इसी प्रकार तृतीयक, चातृषिक पांचितक"" संबंध-सूत्रों की बिन्तृति संभद है। महीक की शीय के आधार पर एक व्यक्ति के लगभग ३३ दिनीयक और १५१ तृतीयक संबंध-प्रकार हो सकते हैं।

संबंध-संज्ञाएँ

विभिन्न संबंधों या विभिन्न खेली के संबंधों की जापित करने के लिए सिन्न-मित्र घटरों का प्रयोग किया जाता है। किन्तु मंगदत: मंगार में कोई भी ऐसी संबंध-प्रया नहीं है जिसमें प्रत्येक प्रकार के संबंध के लिए मिन्त-मित्र संज्ञाएँ हीं। प्रत्येक प्रकार और प्रत्येक स्थिति के संबंध को दिशेष मंजाएँ देना अन्यंत कठिन है। बहुया हमें एक हो चंत्रा की विभिन्न प्रकार के संबंधी-वर्गी के लिए प्रयुक्त करना पड़ता हूं । मंबंब-मंत्राव्यों की दी प्रमुख व्यवस्थाएँ हैं : वर्गीकृत मंत्रा-व्यवस्था, श्रीर विधिष्ट मंत्रा-व्यवस्था । प्रथम प्रकार की व्यवस्था के अनुमार अनेक संबंधियों को एक ही वर्ग या श्रेणी में रख दिया जाता है और उन्हें एक ही संज्ञा से मंद्रीवित किया जाता है। इसके विपरीत विधिष्ट मंजा-व्यवस्था में एक प्रकार के संबंधियों के लिए एक विशिष्ट संज्ञा का उपयोग किया जाताहै। कोमांचे समाद में वर्गीहर्द संबान्यवस्या के अनुसार एक ही मंत्रा पिता, पिता के स्नाता श्रीर माता की बहन के पति के लिए प्रयुक्त की जानी है। विधिष्ट मंत्रा-अवस्था के उदाहरणाये हम 'पिठा' या 'माता' को ले सकते हैं । ये संजाएँ व्यक्ति के वास्तविक जनक और जननी के लिए ही व्यवहृत होती हैं। फिर भी यह स्पष्ट किया जा जुड़ा है कि विधिष्टीकरण की अपनी मीमाएँ है । अंग्रेज़ी में 'अंकर्त्र, 'नेपर्', 'कब्ति', 'ग्रेंड-काइर', इत्यादि संज्ञाएँ वर्गोक्टत ही हैं ।

द्यास्त्रीय दृष्टि से इन संज्ञाओं का व्यापक वर्गोकरण संभव है । नीचे दी हुई तालिका उसे स्पष्ट करती है:

मंदर्भ-संज्ञा हम उसे कहेंगे जो संबंध का संपर्क देने में प्रयुक्त होती है, किन्तु संबोधन के लिए प्रयोग में नहीं लाई जाती। किन्हीं-किन्हीं स्थितियों में संदर्भ और संवोधन-मंज्ञा एक भी हो सकती है। उदाहरण के लिए 'पिताजी' एक संदर्भ संज्ञा हो सकती है जब कि व्यवहार में लोग 'बापू', 'दादा', 'डैडी' या ऐसे ही अन्य शब्दों का उपयोग करें। किन्तु 'चाचा' शब्द कहीं-कहीं संदर्भ और संबोधन दोनों के लिए ही प्रयुक्त होता है।

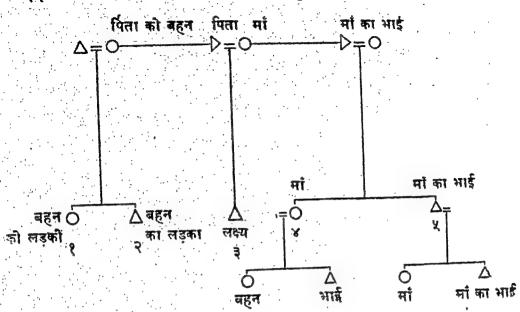
भाषिक शिल्प की दृष्टि से प्राथमिक संज्ञा हम उसे कहेंगे जिसे और अधिक छोटा न किया जा सके। पिता, माता, भ्राता आदि ऐसी ही संज्ञाएँ हैं। किन्तु उद्गमित संज्ञा में प्राथमिक के साथ किसी विद्येषण का प्रयोग कर लिया जाता है। उदाहरणार्थ अंग्रेजी में फ़ादर (प्राथमिक संज्ञा) के पहले उपसर्ग रूप में 'ग्रेड' शब्द का प्रयोग कर नई संबंध-संज्ञा बना दी जाती है। विजित संज्ञा में अविभाज्य प्राथमिक संज्ञा के अभाव में संबंध का वर्णन ही कर दिया जाता है। उदाहरणार्थ स्वीडिश भाषा की 'फार्वोर' संज्ञा का अर्थ 'फार्क्स-ग्रदर' (पिता का भाई) है।

व्यवहार की विस्तृति और सीमाओं का उल्लेख हम ऊपर कर आए हैं, अतः पुनरावृत्ति अनायश्यक है।

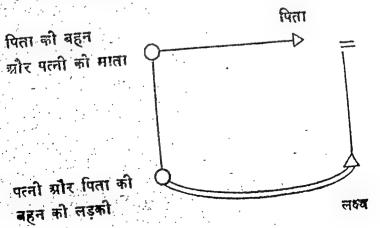
वास्तविक और मीलिक संबंध-त्रैशिष्ट्य को अलक्षित करने पर वर्गीकृत संजा का उद्भव होता है। क्षोवर और लॉर्क ने अपनी शोध के आधार पर यह निर्णय दिया कि छः ऐसी प्रमृतत कसौटियाँ हैं, जिनको यदि भाषिक दृष्टि से सांज्ञिक वैभिन्न्य का आधार मान लिया जाय तो प्रत्येक संबंध की विशिष्ट संज्ञा मिल सकती है। किन्तु व्यावहारिक दृष्टि से वह संभव नहीं है और इसलिए इन छः प्रमुख और तीन गौण कसौटियों में से किसी एक को भी अलक्षित करने की स्थिति में संजाएँ वर्गीकृत होने लगती हैं। इन कसौटियों पर विचार यहाँ आवश्यक है।

१. पीढ़ी: जहाँ संवंध-मंत्रा देते समय पीढ़ी का विचार गीण मान लिया जाता है वहाँ वर्गीकृत संज्ञा का उद्भव होता है। ओमाहा समाज में एक ही पीढ़ी के दो प्रकार के संवंधियों को अलग-अलग पीढ़ी के नामों से पुकारा जाता है। वहाँ माता के भाई के वच्चों को भी माँ और माता का भाई कहा जाता है, किन्तु पिता की वहन के वच्चों को बहन की लड़की और वहन का लड़का (भानजा-भानजी) कहा जाता है।

ओमाहा की वर्गीकृत संबंध-संज्ञा प्रथा के निम्न चित्र में आए १, २,३,४,५, सभी व्यक्ति एक ही पीढ़ी के हैं किन्तु लक्ष्य (ईगो) एक दिशा के लोगों को अपने से निम्न पीढ़ी के स्तर का समझता है तो दूसरी दिशा के लोगों को अपने से ऊँची पीढ़ी के स्तर का।

- ्योत-भेद: माता-पिता, भाई-बहन के विभेद यौत-भेद पर ही आधृत हैं। किन्तु नागा समाज में इस नियम का उल्लंघन किया जाता है। वहाँ 'शि' शब्द का प्रयोग ज्येष्ठ भ्राता, पत्नी की ज्येष्ठा बहन, पित के ज्येष्ठ भ्राता, ज्येष्ठ बहन के पित, ज्येष्ठ भ्राता की पत्नी, माता के भ्राता की पत्नी, पिता के भ्राता की पत्नी के लिए किया जाता है। इसी प्रकार 'किजन' शब्द का अंग्रेजी में व्यवहार चचेरे, ममेरे, मौसेरे, फुफेरे भाई और बहन दोनों के लिए होता है।
 - व्यवहार प्राप्त संवंध-निर्धारण रक्त और विवाह पर आधृत रहता है। जहाँ रक्त-संवंधी और विवाह-संवंधी के विभेद को अलक्षित कर दिया जाता है वहाँ भी वर्गीकृत संज्ञाएँ प्रयुक्त होने लगती हैं। जहाँ फुफेरों-ममेरों में विवाह प्रस्कृत समझा जाता है वहाँ यह संभव है कि पिता की बहन की लड़की को उसी नाम से पुकारा जाय जिससे कि पत्नी को पुकारा जाता है। और उस दृष्टि से पिता की बहन और पत्नी की माता के लिए भी एक ही संज्ञा पर्याप्त होगी। यथा:

- ४. समयाहिता: एक ही पीड़ी के समसामयिक होते हुए भी संबंधियों की घनिष्ठता में अन्तर होता है। हम प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक आदि संबंधियों के प्रकार का उल्लेख ऊपर कर आए हैं। कभी-कभी सामीष्य और घनिष्ठता के संबंधों को, दूर के संबंधों के साथ एक ही संबंध-संज्ञा के प्रयोग से जोड़ दिया जाता है। आसाम के सेमा नागा लोग 'अजा' संज्ञा का व्यवहार माता, पिता के श्राता की पत्नी, और माता की बहन के लिए करते हैं। स्पष्ट है कि माता प्राथमिक संबंधी है, जब कि अन्य दो संबंधी द्वितीयक हैं।
- ५. सीमा-विभाजन : हितीयक, तृतीयक अयवा अन्य द्रागत संबंधी या तो पुर्व प्रायमिक संबंधी अथवा स्त्री प्राथमिक संबंधी के हारा संबंधी बन जाते हैं। यदि रामाज में विधिष्ट-संज्ञा-व्यवस्था प्रचिष्ठत है तो इन दोनों प्रकार में संबंधित व्यवितयों के लिए भिन्न-भिन्न संज्ञाएँ होनी चाहिएँ। भारतीय समाज से जदाहरण लेने पर स्पष्ट है कि हम यहाँ माता के पिता के लिए 'नाना' का प्रयोग करते हैं, किन्तु बही शब्द पिता के पिता के लिए प्रयोग में नहीं लाते। उन्हें 'दादा' कहा जाता है। पर अंग्रेजी में 'ग्रेंड-फादर' 'नाना' और 'दादा' दोनों के लिए प्रयुक्त होता है। सीमा-विभाजन के नियम को अलक्षित करने से अंग्रेजी में 'ग्रेंड-फादर' शब्द वर्गीकृत संज्ञा हो गया है।
- ६. ध्रुवता : सामाजिक संबंधों के समाज-शास्त्रीय तथ्य पर यह नियम आधृत है। दो व्यक्ति जो सामाजिक संबंध स्थापित करते हैं, वे एक दूसरे की संबोधित करने के लिए भिन्न-भिन्न संज्ञाओं का प्रयोग करें, इस नियम का पालन बहुधा किया जाता है। पिता-पुत्र एक दूसरे को भिन्न संज्ञाओं से संबोधित करते हैं, पर मातुल मंबंधों में कहीं-कहीं मामा और उसकी बहन के बच्चे एक-दूसरे की एक ही संज्ञा से संबोधित करते हैं।

इन छः प्रमुख कसीटियों के अतिरिक्त तीन गीण कसीटिया भी हैं:

- १. सापेक्षिक श्रायु: एक ही प्रकार के संबंधी भी आयु-भेद के कारण अलग-अलग संजाओं से पुकारे जा सकते हैं। 'बड़ा भाई', 'छोटा भाई' आदि इसी के उदाहरण हैं।
- २. वक्ता का लिंग: एक ही संबंधी के लिए दो संज्ञाओं का प्रयोग उन समाजों में किया जाता है जहाँ वक्ता के लिंग को अलिक्षत नहीं किया जाता। हैंदा-समाज में पिता को ज्ञापित करने वाली दो संज्ञाएँ हैं—एक पुत्रों द्वारा व्यवहृत होती है, दूसरी पुत्रियों द्वारा। कहीं-कहीं एक ही संज्ञा दो समान लिंग के संबंधी परस्पर व्यवहार में लाते हैं, पर विपरीत यौन, किन्तु वही सांबंधिक सामीप्य होने पर दूसरी संज्ञा का प्रयोग आवश्यक हो जाता है। यथा संज्ञा 'क' दो भाई आपस में

व्यवहार में ला सकते हैं, दो बहनें भी। पर भाई बहन को संबंधित करने समय (या बहन भाई को संबोधिन करने समय) इसी संज्ञा 'क' का उपयोग नहीं करेंगे।

इ. मृत्यु का तस्य : कुछ ममाजों में दितीयक मंत्रंतियों के लिए अपने प्राथमिक मंत्रंती, जिसके द्वारा वे मंत्रंतित हैं, की जीवितावस्था में एक प्रकार की मंजा प्रयुक्त होती है, किन्तु उस मंत्रंती की मृत्यु पर दिनीयक मंत्रंती किसी अन्य मंजा से मंत्रंतित किया जाने लगना है।

सांबंधिक व्यवहार

जब किसी संबंध की मृष्टि होती है तो परस्पर-संबंधित व्यक्तियों के व्यवहार की सीमाएँ भी निश्चित कर की जाती हैं। कोगों को विभिन्न श्रेणी के संबंधियों के लिए विभिन्न व्यवहार-प्रकार रचने पट्ने हैं। प्रत्येक समाज के शिष्टता य व्यवहार-संबंधी अपने नियम हुआ करते हैं। कुछ संबंधियों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का माब अपेक्षित रहता है। माता-पिता प्रायः सदैव हमी श्रेणी के संबंधियों में आते हैं। किन्तु इसके अतिरिवत कुछ ऐसे संबंधी होते हैं, जो एक-द्मरे में विमुख रहता पसंद करते हैं। तीसरी प्रकार के वे संबंधी होते हैं दिनके माथ हैंसी-मसबरी के संबंध रखे जा सकते हैं।

विमुखता (एवॉयबेंस): इसका अर्थ यह है कि कतिपय संबंधा, जिनके संबंध कतिपय विशिष्ट श्रेणियों में आते हैं, जहाँ तक हो सके एक दूसरे से विमृत्य रहें और हर संसव पारस्परिक सामाजिक अंतः किया को टाल्ट्रें रहें। कई समाजों में साम अपने दासाद के सामने बूँबट निकालनी है और उसमे बान तक नहीं कर पाना। इसी प्रकार बहु अपने पित के पिना या अन्य फिसी वयीबृढ पुरुप संबंधी के सम्मृत्व अवर्गुठनहींन होकर नहीं जा सकती। ये विमुखना-विषयक नियम दौनीं संबंधियों पर लागू होते हैं। एक समुद से भी यही अपेका की जानी है कि वह जहाँ नक ही सके यह से बान करने के अवसर टालना नहें।

हैंसी-मसस्तरी के संध (जोकिंग रिलेशनशिष्स): यह विस्थाता के एकदम विपरीत है। ऐसे संबंध रखने बाले लोगों में घित्रित्ता और सामीष्य अधिक होता है। बहुवा ये संबंध विद्याह-संबंधियों के साथ रखे जाते हैं। देवर या माली के साथ हैंसी-मज़ाक करने की प्रथाएँ और व्यवहार-प्रणालियाँ कई समाजीं में प्रचलित हैं। कहीं-कहीं ऐसे संबंध दादी-पोते या डाडा-पोती के बीच भी होते हैं। कुछ स्थानों पर मामी-मामजे के बीच ऐसे संबंध समाज-स्वीकृत होते हैं। इस प्रकार के संबंध आवश्यक और बैकल्पक दोनों प्रकार के ही सकते हैं। गाली देना, यीन-संबंधी भड़े मज़ाक करना, जिल्ली उड़ाना, एक-

दूसरे की वस्तुश्रों की दुर्गति करना आदि कई तरीकों से इन संबंधों की सूचना दी जाती है। अरापाहो समाज में जीजा-साली में से कोई भी अगर देर तक नीता रहे तो उस पर जीजा या साली, जो भी जागता रहे, ठंटा पानी गिरा कृप ता है। वें लोग आपस में चुम्बन भी ले सकते हैं।

मातुलेय (एवंकुलेट) : मातृक समाजों में माता के भाई (मात्ल) का अधिकार और नियंत्रण रहता है। ऐसी स्थिति में मातृगृह में भी जाकर रहना कभी-कभी अनिवार्य-सा हो जाता है। जहाँ मातुल की सत्ता श्रीर मिक्त अधिक हो, उस प्रथा की मातुलेय कहेंगे। यहाँ एक व्यक्ति से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने पिता से भी अधिक सम्मान मानुल का करे।

पितृश्वस्तेय (एमिटेट): मेलानेशिया के कुछ भागों में पिता की बहुत (पितृश्वसा) का अधिक महत्त्व होता है। वही अपने भाई के बद्दों के पोपण, नियंत्रण और विवाह आदि के उत्तरदायित्व सँभास्ती है। इन प्रथा के अधीन एक व्यक्ति माता से अधिक पितृश्वसा का सम्मान करने के लिए बाध्य होता है।

सह-प्रसिवता (सहफटरी या 'फूवा'): इस प्रथा का मंबंध प्रमाय-काल में है। कितिपय समाजों में यह आवश्यक होता है कि प्रसवा का पित भी उन गभी प्रकार के कप्टों की अनुभृति करें जो प्रसवा को हो रहें हैं। ऐसी स्थिति में उने भी वीमारों का भोजन खिलाया जाता है, उसी कमरे में उसे वंद रखा जाता है जिसमें प्रसवा प्रसवीपरांत कुछ काल के लिए रहती है। उसे भी उतना हो अस्मृद्य सम्प्रा जाता है जितना कि प्रसवा को। इस प्रथा के मूल में सामाजिक कारण यह दीगर पड़ता है कि जो व्यक्ति इतने कप्ट सहता है, वह सामाजिक रूप से जात हो जाता है और इसलिए यह पुरुष उस संतित का पिता वनने का अधिकारी हो जाता है। यह सदैव आवश्यक नहीं है कि यह पिता जीविकीय पिता भी रहा हो। टोडा समाज में इस प्रथा को घनुष बाण की भेंट देकर पूरा किया जाता है।

माध्यमिक संबोधन (टेक्नॉनिमी): कहीं-कहीं पर ऐसे नियम भी पाए जाते हैं जहाँ संबंधी को उसके नाम से पुकारना वर्जित होता है। ऐसी स्थिति में किसी अन्य व्यक्ति के नाम के साथ उसका संबंध जोड़कर पुकारा जाता है। इस प्रकार संबोधन के लिए अन्य को माध्यम बनाया जाता है। उदाहरणार्थ हिन्दू समाज में पित का नाम महिलाएँ नहीं लिया करतीं। पर संबोधन के लिए वे 'वाबू के पिताजी' या ऐसी ही कुछ विणत-संज्ञा का प्रयोग किया करती हैं।

वंश

में विभाजन होता आया है। इस प्रकार एक ही परिवार के सदस्य अलग-अलग परिवारों में विभाजित हो जाने पर भी कुछ सामाजिक संस्थाओं के आबार पर संबंधी बने रहते हैं। ऐसे परिवार-समूह को विस्तारित परिवार कहा जाता है। जब पिछली पाँच-छः पीढ़ियों में ही किसी ज्ञात पूर्वज का पता चले, और जिसकी सतित विस्तारित परिवारों में फैली रहे तो विस्तारित परिवारों के उस वृहत् समृह को वंश कहा जायगा । वंश-निर्णय जब पिता से होता है तब पितृवंश, और माता से होने पर मातृ-वंश कहलाता है। स्मरण रहे, इसमें आदर्शतः पूर्वज का वास्तिवक होना आवश्यक होता है, किवदंती पर या पुरावृत्त-आघृत पूर्वज वास्तविक वंश-निर्णय के लिए पर्याप्त नहीं होते। इसी संदर्भ में यह कहना भी आवश्यक है कि कतिपय समाजों में सामाजिक प्रतिष्ठा की दृष्टि से संपूर्णतः काल्पनिक पूर्वजों के आधार पर वंश-वर्णन के उदाहरण भी देखने में आए हैं। ऐसी स्थिति में काल्पनिक पूर्वज को यथार्थ ही माना जाता है और दो या तीन पीड़ियों के बाद उनकी यथार्थता मानसिक बरातल पर असंदिग्ध मानी जाने लगती है। कतिपय अरव समूहों में कुछ ऐसे विशेषज्ञ हैं जो उचित पुरस्कार मिलने पर व्यवित का संबंध महत्त्वपूर्ण काल्पनिक पूर्वजों के साथ सहज ही स्थापित कर देते हैं। क्लकहॉन ने इंगलैंड के एक ऐसे मनोरंजक विज्ञापन का उदाहरण दिया है जिसमें विज्ञापक ने समुचित पारिश्रमिक की प्राप्ति पर अमरीकी व्यवितयों का संबंध इंगलैंड के बड़े नामों वाले वंशजों से निश्चित कर देने का आखासन दिया था।

गोत्र

गोत वंश से अधिक व्यापक समूह का नाम है। इसमें सदैव यह संभव नहीं होता कि वास्तिविक पूर्वज का पता लगाया जा सके। वंश का चाहे अपना कोई नाम न हो, किन्तु फिर भी सर्व-पूर्वज (कॉमन एन्सेस्टर) का ज्ञान होने के कारण उस इकाई के संवंधों को भली भाँति देखा जा सकता है। सीधे अर्थों में, गोत्र को हम कई वंशों का समृह कह सकते हैं। इसका निर्धारण पिता अथवा माता किसी एक की ओर से किया जाता है। अलग-अलग वंशों के होते हुए भी एक ही गोत्र के सदस्य अपने को किसी दूरस्थ पूर्वज के वंशज ही मानते हैं। यह पूर्वज पुरावृत्त-आधृत भी हो सकता है। संवंधुता का यह माव इस समूह को भी विहर्ण वंबाही वना देता है। मुसलमानों में प्रचलित चचरों में विवाह की प्रथा के अतिरिवत सर्वत्र गोत्र-बहिविवाह सामान्यक-सा है। इस प्रकार वंश को हम गोत्र और परिवार के मध्य की संधि-रेखा मान सकते हैं। आदिवासी समाजों में गोत्र-पूर्वज सदैव मनुष्य ही रहा हो, यह आवश्यक आदिवासी समाजों में गोत्र-पूर्वज सदैव मनुष्य ही रहा हो, यह आवश्यक आदिवासी समाजों में गोत्र-पूर्वज सदैव मनुष्य ही रहा हो, यह आवश्यक

नहीं माना जाता। किसी भी पशु अयवा वस्तु को भी पूर्वंज मान लिया जाता है। उदाहरणार्थं, कमारों में कुंजाम गोत्र का उद्भव तब संभव हुआ जब एक स्त्री ने वकरें के संसर्ग से संतान उत्पन्न की। कहीं पर घोड़े और स्त्री के संसर्ग-स्वरूप उत्पन्न संतति, अयवा सूअर और स्त्री की संतित, आदि की प्रचलित किवदंतियाँ गोत्र-नाम निर्धारित करती हैं। कहीं-कहीं किसी वास्तियक पूर्वंज के नाम से भी गोत्र चल जाता है। कुछ गोत्रों के नाम उसके सदस्यों की कतिपय विशेषताओं पर आधारित होते हैं। जब पशु-जगत् या वस्तु-जगत् के किसी सदस्य से संतित और पूर्वंज का संवंध स्थापित किया जाता है, तद वह पणु या वस्तु उस गोत्र के लिए विशेष महत्त्व और पूजा के योग्य हो जाती है। गोत्र के सदस्यों के लिए वह देय-तुल्य है। इसे टोटम कहा जाता है। यह टोटम चिह्न (गण-चिह्न) कई धार्मिक कियाओं को जन्म देता है और कुछ विद्वान् तो वास्तिवक धर्म के उद्भव में टोटम-वाद का विशेष महत्त्व तथा स्थान भी स्त्रीकार करते हैं। वस्तुतः लोग गयों पशु या वस्तु को अपना पूत्रंज या टोटम चिह्न मानने लगे, और इसे धार्मिक महत्ता देने लगे, इस विषय पर विद्वानों में मतैनय नहीं है। फिर भी, यह सत्य है कि टोटम की इस संन्था का व्यापक प्रसार आदिवानी समाजों में पाया जाता है।

म्नातृदल (फ्रेंट्री या गोत्र-समूह)

संगठन की दृष्टि में कभी-कभी कई गोत्र मिलकर एक बृहत् समूह बना लेते हैं। इसे ही हम भ्रातृदल कहते हैं। इस भ्रातृदल के प्रत्येक गोत्र के सदस्य अपने गोत्र को तो विशेष महत्त्व देते हैं, पर उसके साथ ही भ्रातृदल के प्रति भी अपने कर्तव्य निभाते हैं। यह बहुत ही ढीला और अपेक्षाकृत असंगठित-सा समूह रहता है। साधारणतः विवाह की दृष्टि से इस दल का अधिक महत्त्व नहीं होता, फिरभी यह गुभ समझा जाता है कि कोई इस दल में अंतिववाह न करे।

ग्रद्धांश ग्रीर द्विवल-संगठन

आदान-प्रदान सामाजिक संबंध-शृंखला के लिए अपरिहार्य है। इसी को सुचार रूप से चलाए रखने के लिए कुछ समाजों में समस्त आदिवासी समूह को दो अर्ढ़ीशों में बाँट दिया जाता है। अंग्रेजी में इसे ही 'मोइटी' कहते हैं। ये अर्ढ़ीश सामान्यतः वहिर्विवाही होते हैं, और इसलिए एक अर्द्धाश के सदस्य अपने विवाह-साथी दूसरे अर्ढ़ीश से प्राप्त करते हैं। टोडा लोगों में ये अर्ढ़ीश अंतर्विवाही ही है। जब कोई भी अर्द्धाश संख्या की दृष्टि से वड़ा या छोटा होने लगे तो उसे पुनर्संगठित किया जा सकता है। इस प्रकार की व्यवस्था में समस्त समृह दो दलों में विभाजित कर दिया जाता है। ये दोनों दल व्यवस्था चलाने में मंगठन को महायना पहुँचाने हैं। इस प्रकार के समाजों को द्विदलीय संगठन बाले समाज भी कहा जाता है।

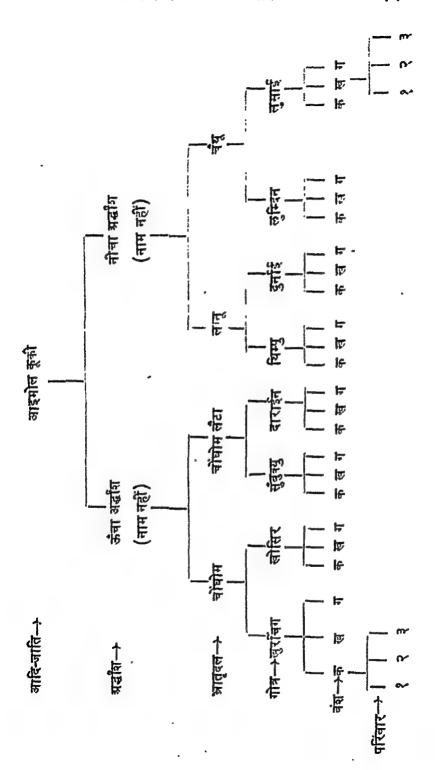
इस प्रकार हम देखते हैं कि मनुष्य का संबंध-क्षेत्र परिवार से आरंग होकर विस्तारित परिवार या वंश (या दोनों), गोत्र, भ्रानृदल, अर्द्धांश और आदिलाति तक विस्तारित होता जाता है।ऐसे संगठन की रूपरेखा स्पष्ट करने के लिए हम आसाम के आइमोल क्की समाज के संगठन की सामने के पृष्ठ पर चित्रिन कर रहे हैं।

गोत्र के कार्य

१. पारस्परिक सहायता और पुरक्षाः एक गोत्र के सदस्य स्वयं को रकत-मंत्रंथी मानते हैं, और इनीलिए आवश्यकता के समय महायता के लिए वे संवसे पहले इन्हीं निकट के संबंधियों के पास जाते हैं। संबंध की श्रृंखलाएँ इतनी संशक्त होती हैं कि महायता की अपेक्षा स्वाभाविक मानी जाती है। आयिक, नामाजिक, राजनीतिक, किसी भी क्षेत्र में गोत्र के सदस्यों से सहायता प्राप्त की जा सकती है। बीमारी के समय भी गोत्र के लोगों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होता है।

सामादिक मुरक्षा की दृष्टि से परिवार की विशिष्ट स्थिति सदैव स्वीकार की गई है। परिवार का कोई सदस्य यदि आर्थिक दृष्टि से अयोग्य भी है तो भी परिवार के अन्य सदस्य अपना कर्तव्य समझकर उसका पोपण करते हैं। यही नामाजिक मुरक्षा का भाव गोत्र तक में उपलब्ध होता है। इन दो भावों— नहायता और सुरक्षा—की उपस्थिति के कारण गोत्र की अपनी संगठित इकाई तैयार हो जाती है। यदि गोत्र के किसी सदस्य के प्रति कोई दुर्व्यवहार कर रहा है, तो सभी सदस्य उसका विरोध करने को तैयार हो जायेंगे। इसी प्रकार गोत्र के किसी सदस्य के हीन-कृत्यों का उत्तरदायित्व और बदनामी सारे गोत्र के सदस्यों पर आती है।

२. गोत्र के सदस्यों पर नियंत्रण: गोत्र के अनुत्तरदायी व्यक्तियों को ठीक करने या उन्हें उचित द्याभा देने के कार्य भी गोत्र ही करता है। किमी अति अप्ट व्यक्ति को गोत्र-बह्पिकृत कर देना भी उसके अविकारों की सीमा-रेखा में है। परिवारों के बयोवृद्ध निल्कर गोत्र-संगठन के मुखियाओं का कार्य-भार सँभालते हैं। अतः जो कार्य परिवार के मुखिया का सामाजिक नियंत्रण और नमाजीकरण की प्रक्रियाओं में रहता है, वही कार्य गोत्र के मुखिया भी संपन्न किया करते हैं।

- ३. बहिष्वाह: विवाह को नियमिन करने के लिए वहिँदिवाह की प्रया का पालन कराना गोत्र का कार्य है। एक गोत्र के सदस्यों में परस्पर संवंधना का भाव रहता है और इमलिए गोत्र के सदस्यों में ही विवाह-संवंधों का होना निकटासिंगसन (इन्सेस्ट) समझा जायगा। आदिवासी समाजों में निकटासिंगसन के प्रति जो निपेधारमक भाव है, वह इस कार्य को संचालित करवाने में गोत्र की महायता करना है।
- ४. विधिक कार्य: झादि-जातीय संगठन की रचना कुछ ऐसी होती है कि गीप्र के नियमों का ही विस्तृत प्रमारगा होने लगता है। पूरे समाज की विधि इन गोबों की विधियों का संकुल कही जा सकती है।
- १. शासनः आदिवामी समाजों में शास्कीय कार्य बलाने के लिए प्रवार लोग रहते हैं। ये बहुवा गीत्र के मुख्या होने हैं और अपने गोत्र का प्रतिनिवित्व शासकीय परिषद् में किया करते हैं। मारे समुदाय के लिए निश्वय-निर्वारण, विधि-नियासन का कार्य यही लीग करते हैं। इन्हें समाज का विधिनियंता भी कहा जा सकता है। कई समाजों में किसी एक गोत्र को इतना कैंचा स्थान दे दिया जाता है कि सदैव हमी का सदस्य समुदाद का सरदार या राजा हो सकता है। इसी प्रकार अन्य गोत्रों के प्रधानों के कार्य नी स्पष्ट कप से निर्वारित रहते हैं।
 - ६. यमं श्रीर यामिक क्रियाएँ: गोत्र और टोटम-चिह्न का नंबंब ऊपर व्यक्त किया जा चुका है। टोटम की पूजा और शराबना, सारे गोत्र के मटस्यों का कार्य है। इसी प्रकार पृत्रंज-पृजा की प्रया से गोत्र के मृतक सदस्य भी देवता-तुल्य हो जाते हैं। इन वामिक क्रियाओं का वर्म में सुनाहन या वर्म का एक अविच्छिन्त अंग होना स्वामादिक प्रक्रिया माना जा सकता है।
 - 3. सम्पत्ति : गीव-संगठित समाजों में कई खेत या वर्गाचे गोव-संपत्ति होंडे हैं। ऐसे स्वानों पर गोव के प्रत्येक सदस्य परिवार को मृति के टपयोग का किवकार देने का कार्य गोव के प्रधान ही करते हैं। वहीं सारा हिसाद-किताव रखते हैं। परिवार इस मृत्ति की स्वयं जीत सकते हैं या दूसरे से जुतवा सकते हैं; परत्यु इसे वेचने का अधिकार सन्हें नहीं होता। इस प्रकार परिवारों को टपयोग का अधिकार रहता है, संपत्ति के स्वासित्व का नहीं। यह प्रया बक्रीका और ईंडोनेशिया में बाक भी प्रचलित है।

मंत्रेप में, गीव सबस्यों की मंगठन-शस्ति को पारस्परिक महायदा, सुरक्षा की सुविवाएँ देकर, और विश्विक, शासकीय खविकारों का सपयोग कर, वनाए रखने में योग देते हैं। रक्त-मंत्रेय की शादना से मुखर दिहिवाह का पालन भी दगी का स्त्रेय और कार्य है। इनके अतिरियत किन्य विधिक, शासकीय धार्मिक-सांस्कारिक श्रीर आधिक कार्य भी हैं जो गोत्र द्वारा संपन्न किये जाते हैं। गोत्र सामाजिक संगठन की वह इकाई है जो पूरे समुदाय की व्यवस्था में महत्त्वपूर्ण योग देती है, और सामाजिक शक्ति के स्रोत प्रवाहित करती है।

संबंध-प्रया ग्रौर संबंध-विस्तार भी इसी का घ्येय और कार्य है। इनके अतिरिक्त कितपय विधिक, शासकीय धार्मिक-सांस्कारिक और आधिक कार्य भी हैं जो गोत्र द्वारा संपन्न किये जाते हैं। गोत्र सामाजिक संगठन की वह इकाई है जो पूरे समुदाय की व्यवस्था में महत्त्वपूर्ण योग देती है, और सामाजिक शक्ति के स्रोत प्रवाहित करती है।

कार्य माने जा सकते हैं। एक व्यक्ति की एक से अधिक स्थितियाँ होने की संभावना स्वाभाविक रूप से उसके एक से अधिक कार्यों के लिए उत्तरदायी होने की संभावना को जन्म देती है।

स्थित का विभाजन दो भागों में किया जा सकता है—'जन्मजात स्थिति' और 'प्राप्त स्थिति'। भारतीय जाति-व्यवस्था के अंतर्गत व्यक्ति जन्म के समय ही उच्च, मध्यम या निम्न स्थिति में उत्पन्न होता है। यह जन्मजात स्थिति का एक आदर्ग उदाहरण माना जा सकता है। राजकुल, अभिजात-वर्ग, शासक-वंग आदि में व्यक्ति जन्मजात स्थिति का उत्तराधिकारी होता है। इसके विपरीत अपने प्रयत्नों द्वारा व्यक्ति जो स्थिति उपलब्ध करता है उसे हम प्राप्त स्थिति कहते हैं। साधारण जाति-कुल तथा हीन आर्थिक परिस्थितियों में जन्म लेकर यदि कोई व्यक्ति उच्च सामाजिक, राजकीय अथवा आर्थिक स्थान प्राप्त करेती उत्ते हम उसकी प्राप्त स्थिति कहेंगे। यह कहने की संभवतः कोई आवश्यकता नहीं है कि जन्मजात और प्राप्त स्थितियों की व्याख्या और उनकी प्राप्ति की संभावनाएँ संस्कृति द्वारा ही निर्धारित होती हैं।

स्थिति-भेद के कतिपय मुख्य कारक हैं यौन-भेद, आयु-भेद, संपत्ति-भेद, और योग्यताओं और प्रवृत्तियों पर आघारित भेद । संसार की विभिन्न संस्कृतियों में स्त्री और पुरुषों की स्थिति और कार्यों में कतिपय महस्वपूर्ण अंतर पाए जाते हैं। इनके कारण प्राणी-कास्त्रीय हैं और सांरकृतिक भी। जहाँ एक ओर कई समाजों में नारी अवला, शक्तिहीन और संरक्षण की अधिकारिणी मानी जाती है, न्सरी ओर ऐसे समाज भी हैं जो इसे पवित्र तथा धार्मिक दृष्टि से देवी शिवत सम्पन्न मानते हैं। स्त्री और पुरुषों के आर्थिक कार्यों और उत्तरदायित्वों में ये अंतर वर्हे तीव्र रूप में लक्षित होते हैं। अधिकांशत: अधिक कप्ट एवं परिश्रम-साध्य कार्य पुरुष करते हैं, और अनेक पारिवारिक उत्तरदायित्व स्त्री पर छोड़ दिये जाते हैं । स्त्रियोचित और पुरुषोचित कार्यों को संरकृति ही निर्घारित करती है । कुछ समाज राजनीति से स्त्रियों को अलग रखते हैं, कुछ में उन्हें इस क्षेत्र में समान अधिकार प्राप्त होते हैं । अनेक संरकृतियों में धर्म और जाद के क्षेत्र में स्त्रियों का स्थान गीण अथवा नगण्यप्राय रहता है, परन्तु ऐसी संरकृतियाँ भी हैं जो उन्हें इस क्षेत्र में प्रमुखता देती हैं। आयु के आघार पर स्थिति-भेद भी संसार की प्रत्येक संस्कृति में पाया जाता है। शिशु, बालक, किशोर, युवा, प्रीढ़ तथा वृद्ध, ये आयु-स्थितियाँ प्रायः प्रत्येक समाज द्वारा मानी जाती है, और इनके अनुरूप कार्यों की योजना संरकृति द्वारा निर्वारित की जाती है। सम्पत्ति संबंधी भेद भी स्थिति-निर्धारण के क्षेत्र में श्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण होते हैं । क्षायिक संगठनों का विश्लेषण करते हुए यह कहा जा चुका है कि कितपय स्तरों की संस्कृतियों में वर्ग और स्तर-भेद बहुत कम पाए जाते हैं, और कुछ संस्कृतियों में वे अत्यंत विकसित रूप में मिछते हैं । सम्पत्ति अनेक समूहों में अधिकार और नेतत्व-द्योतक भी होती हैं। जहाँ व्यक्ति अपना लिंग अथवा अपनी आयु को परिवर्तित कर अपनी स्थिति को वदछने के सफल प्रयास नहीं कर सकता, सम्पत्ति संचय कर वह अपनी स्थिति अवश्य वदछ सकता है। अम-रीका के उत्तर-पश्चिम तट के इंडियन समूह पाटछेश नामक व्यय-साव्य भोजों द्वारा अपनी स्थिति वदछने का यत्न करते हैं । नृतत्व के साहित्य में क्वार की उदछ समूहों के सम्पत्ति के व्यय द्वारा किये जाने वाछे युद्ध प्रसिद्ध हैं। ये भी स्थिति-परिवर्तन की दृष्टि से किये जाते हैं। प्रवृत्तियाँ, योग्यताएँ और उपछव्चियाँ मी स्थिति-निर्वारण में सहायक होती हैं। युद्ध को महत्त्व देने वाछी संस्कृतियों में वीरता और शीर्य पुरस्कृत गुण माने जाते हैं। अदृश्य जगत् की शक्तियों से संवंग स्थापित कर सकने की क्षमता शामन छोगों को उच्च स्थिति दिछवाती है। प्राविधिक योग्यता तथा कछा-कौश् छ आदि-समाजों और आधुनिक समाज में समान रूप से व्यक्ति को उच्च स्थिति देने में समर्थ होते हैं।

वर्ग ग्रीर जाति

सामाजिक मेदों का स्तरीकरण वगों को जन्म देता है। वर्ग का आघार मूलतः आर्थिक होता है, किन्तु आर्थिक अंतरों पर आश्रित ये वर्ग सामाजिक-सांस्कृतिक दृष्टि से भी वैधिष्ट्यपूर्ण रहते हैं। शास्त्रीय दृष्टि से हम समाज के उन विधिष्ट समूहों को वर्ग कहेंगे जिनके सदस्यों की कितपय विशेष सामाजिक स्थितियाँ और कार्य होते हैं, और जिनके आधार पर वे स्वयं अपने-आपको समाज के अन्य समूहों से मिन्न मानने लगतें हैं। संकलन-आखेटक और सरल कृषि-ध्यवस्था के आर्थिक स्तरों पर विकसित वर्ग-मेद नहीं पाया जाता। विकसित कृषि-स्तर पर सम्पत्ति-मेद की मंमावना अधिक रहती है, और इस घरातल पर वर्ग-मेद के अनेक रूप लिक्त होते हैं। अमरीका के प्लेन्स-इंडियनों में जहाँ वीज रूप में वर्ग-मेद की छाया-मात्र दीख पड़ती है, उत्तर-पश्चिम तट के इंडियन समूहों में स्वतंत्र और दास वर्गों के रूप में उसका अपेक्षाकृत विकसित रूप हमें मिलता है। भारत के चेंचू, कमार आदि आदिवासी समूहों में वर्ग-भेद नहीं हैं, किन्तु गोंडों की 'राज गोंड' शान्ता उनमें पाए जाने वाले वर्ग-भेद की और स्पष्ट संकेत करती हैं।

वार्मिक स्थित और आर्थिक कार्यों संबंधी भेद के सम्मिलित स्तरी-करण

नं भारत की जाति-त्र्यवस्था को जन्म दिया है। भारतीय जाति-प्रथा से मिलती-जुलती समाज व्यवस्थाएँ गंमार के कतिषय अन्य क्षेत्रों में भी पाई जाती हैं, परन्तु जितने जटिल रूप में यह भारत में विकसित हुई है उतनी अन्यत्र कहीं नहीं।

भारतीय हिन्दू समाज पाँच प्रमुख स्तरों और कई सी उप-स्तरों में विभाजित है। इन विभिन्न स्तरों के विभिन्न समूह आर्थिक कार्यों में एक-दूसरे से भिन्न होने के अतिरिक्त धार्मिक अगुद्धि से बचे रहने के लिए खान-पान, विवाह-संबंध तथा संपर्क आदि के क्षेत्रों में भी एक-दूसरे से अलग रहते हैं।

श्रायु-समूह

अनेक आदि-पंस्कृतियों में आयु-यगं या आयु-समूह अत्यंत विकसित रूप में मिलते हैं। मंगठन की यह इकाई एक ऐसी संगठित समिति की द्योतक है जिसके अन्तर्गत किसी आदि-जािन के वे सब सदस्य आते हैं जो विशिष्ट योन की विशिष्ट आयु-स्थितियों में होते हैं। विभिन्न आयु-स्थिति के स्त्री-पृष्पों के सम्मिलित अयवा गिन्न-भिन्न मंगठन ही आयु-वर्ग या आयु-समूह कहे जा सकते हैं। अफीका के नांदी, स्वाजी आदि समूहों में इनका संगठन हमें मिलता है। नांदी समाज में पहला आयु-समूह अदीक्षित तक्षों का होता है। दीक्षा संस्कार, जिसमें वालक का त्यना होता है और मार-पीटकर उसकी सहन-शिवत की परीक्षा ली जाती है, उसे दूसरे आयु-समूह में ले जाता है। इस दीक्षित समूह को विशेष आमूषण और चिह्न वारण करने का अधिकार मिल जाता है। चार वर्षों तक वे योद्धाओं की वेश-भूषा में रहने हैं और योद्धाओं का जीवन व्यतीत करते हैं। चार वर्ष बाद वे समाज के सामान्य सदस्यों की स्थित प्राप्त करते हैं और पारिवारिक उत्तरदायित्व स्वीकार करने को स्वतन्य हो जाते हैं। इस स्थित में भी अपने पूर्व-आयु-समूह के सदस्यों से उनका विशेष संवंध बना रहता है।

क्लव श्रोर गुप्त समितियाँ

क्लव और गुप्त सिमितियों के निर्माण की प्रवृत्ति संसार की अनेक संरकृतियों में पाई जाती है। यह प्रवृत्ति पुरुष-वर्ग में विशेष रूप से लक्षित होती है, यद्यपि संसार के कितपय भागों में स्त्रियों के क्लव और उनकी कितपय 'गुप्त सिमितियाँ भी मिलती हैं। ये सिमितियाँ और क्लव विशिष्ट उद्देश्यों की सिद्धि के लिए बनाये जाते हैं। उनके उद्देश्य प्रकट हो सकते हैं, और गुप्त भी। मनोरंजन, युद्ध संग न, चिकित्सा और धार्मिक योग्यताओं की ाप्ति बादि विभिन्न उद्दर्यों के लिए उनका संगठन होता है। किनप्य समितियों की उदस्यता सरछतापूर्वक प्राप्त की जाती है, परन्तु कुछ समितियों ऐसी भी रहती हैं जिनकी सदस्यता के लिए विशेष योग्यनाएँ प्राप्त करनी पड़ती हैं या जिनका हार उन्हीं के लिए खुछता है जो निर्याप्ति परीक्षाओं में उत्तीणें होते हैं। विभिन्न प्रकार की समितियों के लिए ये योग्यनाएँ और परीक्षाएँ भिन्न रहती हैं। समितियों के सदस्यों के कर्तव्य निदित्तत रहते हैं और अनेक स्थितियों में उनके संबंध उन्हें एक-दृसरे पर विशेष अधिकार प्रदान करते हैं। समाजीकरण, प्रशिक्षण और मनोरंजन आदि के क्षेत्र में ये निमिनियाँ महत्त्वपूर्ण कार्य करती हैं।

नियंत्रण ग्रीर शासन

अन्त में नियंत्रण और शासन के संग न पर कुछ शब्द कहना आवस्यक हैं।
संस्कृति की परंपराओं और समाज के गठन की बनाए रखने के लिए नियंत्रण
की योजना अनिवायं होती है। इस दिशा में सामाजिक संगठन की अनेक
इकाइयों के उत्तरवायित्व और अधिकार होते हैं, जिनके स्वरूप विभिन्न संस्कृतियों
में निन्न-मिन्न होते हैं। परिवार और संबंधी-समृह प्रायः प्रत्येक संस्कृति में इस
खेत्र में सहस्त्रपूर्ण कार्य करते हैं। अनेक संस्कृतियों में गोत्र द्वारा भी ये कार्य
किये जाते हैं। समृह की स्थानीय, अर्थाय अथवापूर्ण सामृहिक इकाइदों भी नियंत्रण
के लिए उत्तरदायी होती हैं। इन सामाजिक इकाइयों के अतिरिक्त अनेक संस्कृतियों
में शामकीय व्यवस्था भी स्वतंत्र रूप से विक्रसित दील पड़ती है, यद्यप कहीं
बह अविक्रमित, वहीं अल्य-विक्रसिन, और कहीं अल्यंत विक्रसित होती है।

आदि-गंरकृतियों में विवि और नियम अलिवित होते हैं। वे अधिकांगतः मीलिक परंपरा के कर में ही जीवित रहते हैं। अनेक स्थितियों में 'अपराय' और 'पाप' में मेद नहीं किया जाता। व्यक्ति के प्रति विये गए अपराधों और समाज के प्रति किये गए अपराधों की विभाजक-रेखा भी स्पष्ट नहीं होती। नियमों के उल्लंघन की घटनाएँ और उनके लिए, दिया गया दण्ड समाज को स्मरण रहते हैं, और उन्हीं के आयार पर उस प्रकार के अपराधों को देखित किया जाता है। विधिक नृतस्त के क्षेत्र में किये गए नये अनुसंधानों ने जान होता है कि अनेक आदि-मंस्कृतियों में विधि और नियमों का पर्याप्त एवं जिल्ल विकास हक्षा है।

अपरायों की कित्यय कोटियों ऐसी होती हैं जिनका दंड बहुम्य जगत् की देवी शक्तियों द्वारा दिया जाता है। अन्य कुछ श्रेणियों के कृत्यों को उनके विरुद्ध होते वाला जनमत ही नियंत्रित कर लेता है। गंभीर प्रकार के अपराधीं पर समाज के नियमों और विधि के अनुसार दिचार करके त्याय किया जाता है। अनेक संस्कृतियों की न्याय-व्यवस्था के अनुसार अपराध का प्रत्यक्षदिश्यों की गवाहियों हारा प्रमाणित करना अनिवार्य नहीं होता। कई स्थितियों में इस संबंध में व्यक्ति को कठिन परीक्षाएँ देनी पड़ती हैं। यदि वह उनमें से संतोषजनक रूप से निकल आता है तो उसे निर्दोष मान लिया जाता है, अन्यथा वह दंडित किया जाता है। कई समाजों में व्यक्ति के दोपी अथवा निर्दोष होने की परीक्षा का कार्य जादू और धमें के अधिकर्ताओं पर छोड़ दिया जाता है। वे परंपरा-स्वीकृत शैलियों से उनकी परीक्षा कर उनके अपराधी होने या न होने के संबंध में अपना निर्णय देते हैं। कई संस्कृतियों में शपथों द्वारा संभावित अपराधी से घटनाओं के सत्य की जानने का यत्न किया जाता है। वेसे कई भ्रादि-संस्कृतियाँ ऐसी भी हैं जिनमें विधि के अनुसार अपराध पर निर्णायकगण विचार करते हैं, और अपराध के प्रमाणित होने पर अपराधी को दंड देते हैं।

संस्कृति के इस घरातल पर दंड के स्वरूप भी अनेक हैं। इन संस्कृतियों के संदर्भ में यह कहना आवश्यक है कि अपराध के लिए केवल वही व्यक्ति दंडित नहीं किया जाता जिसने अपराध किया हो, उसके साथ ही उसके परिवार, गोत्र, स्थानीय समह, आदि-जाति (या जाति) भी ंडित किये जा सकते हैं। अपराधी को समाज-बहिष्कृत कर, उससे प्रायक्त्वित कराने और सामाजिक भोज लेने का नियम अनेक भार ीय आदिवासी समूहों में है। अपराधी को शारीरिक दंड देने की योजना भी अनेक आदि-संस्कृतियों में है। उन पर जुर्माना भी किया जा सकता है। कई संस्कृतियों में ऐसे व्यक्ति सार्वजनिक रूप से लज्जित किये जाते हैं। मृत्यु-दंड और कारावास में अपराधियों को रखने की योजना केवल विकसित राजकीय व्यवस्थाओं वाली संस्कृतियों में मिलती है; वैसे, अनेक संस्कृतियाँ कई विशिष्ट स्थितियों में हत्या को जघन्य अपराध न मानकर उसे अपराध का उचित दंड मानती हैं। कई संस्कृतियों में अपराधी व्यक्ति के परिवार, ग्राम, गोत्र अथवा आदि-जाति के अन्य व्यक्तियों को लूट या मारकर उसके अपराधों का दंड दिया जाता है।

आदि-जगत् की राजकीय शासन-व्यवस्थाएँ तीन मुख्य सिद्धांतों पर आश्रित रहती हैं। प्रथम कोटि में ऐसी व्यवस्थाएँ आती हैं जिनका मूल आधार संबंध-प्रथा होती है। दूसरी श्रेणी की व्यवस्थाएँ स्थानीयता के सिद्धांत पर आधारित होती हैं। तीसरी श्रेणी में हम उन व्यवस्थाओं को रख सकते हैं जो विशेप हितों के संगठन पर आश्रित रहती हैं। पहले प्रकार की व्यवस्था में रक्त और विवाह-संबंधी अपने विस्तारित रूप में सामाजिक नियंत्रण का उत्तरदायित्व पूरा करते हैं। दसरे प्रकार की व्यवस्था में राजकीय संगठन स्थानीय समूह (ग्राम), क्षेत्रीय समृह (ग्राम समृह) और पूर्ण समृह (आदि-जाति) में निहित और विभाजित रहता है। कतिपय समूहों में समाज के अंतर्गत संगठित विशेष हित राजकीय सत्ता पर अधिकार रखते हैं।

राजकीय व्यवस्था का आवार कोई भी हो, प्रत्यक्ष शासन का उत्तरदायित्व शासकों बार अधिकारियों पर रहता है। ये अधिकारी मुखिया (हेडमेन),
प्रधान (चीफ़टन्स) और राजा हो सकते हैं, या समृह की शासनव्यवस्था ग्राम, ग्राम-समृह, और आदिजाति की समाओं में निहित हो सकती है।
इन दोनों के मिले-जुले रूप भी कई संस्कृतियों में दृष्टिगत होते हैं। शासक वंशानुक्रमण के सिद्धांत द्वारा अपने अधिकार पा सकते हैं, या विशेष योग्यताओं
और प्रवृत्तियों के आधार पर उनका निर्वाचन अथवा नियृत्ति हो सकती है।
कितिपय संस्कृतियों में शासकीय पद खरीदे भी जा सकते हैं। सभाओं की सदस्यता
अधिकांशतः आयु, अनुभव, पारिवारिक स्थिति आदि के आधार पर व्यवित को
मिलती हैं। कितिपय संस्कृतियों में शासकीय अधिकार वार्मिक अधिकर्ताओं को
दिये जाते हैं, यद्यपि ऐसी भी अनेक संस्कृतियाँ हैं जिनमें शासकीय पद धार्मिक
मंगटन से किसी प्रकार भी संबद्ध नहीं रहते।

8

मानव और अदृश्य जगत्

^{एक} धर्म : सैद्धान्तिक पक्ष

अदृश्य और अज्ञात को देखने श्रीर जानने की जिज्ञासा मानव में चिरन्तन है। जो वस्तुएँ सदैव ही अदृष्ट और अज्ञात रहती हैं, उनके प्रति भिन्न-भिन्न प्रकार की कल्पनाएँ करना और विश्वास रखना मानव के लिए सर्वथा स्वाभाविक है। किसी घटना का जब वस्तु-जगत् के कारणों से कोई संबंध नहीं जोड़ा जा सकता, और जब वह नितान्त अनपेक्षित ही होती है तो उसे देवी घटना मानकर मन को सांत्वना दी जाती है। इन्हीं अतीन्द्रिय और देवी शवितयों से मानव जिस प्रकार के संबंधों की स्थापना करता है, वे धर्म अथवा जादू या इनके बीच की किसी सीमा-रेखा का निर्माण करने में सहायक होते हैं।

किसी भी समाज के संगठन, उसकी उपलिब्धयों और प्रगति का अंकन करते समय उसके धर्म की पृष्ठभूमि और समाज के सदस्यों को प्रभावित करने वाले धार्मिक कारकों का अध्ययन आवश्यक है। धार्मिक विश्वास और श्रद्धा ही अधिक अंशों में सुरक्षा और सहयोग की भावना को जन्म देते हैं। समाज की रचनात्मक अभिव्यक्तियों, विशेषकर उसके साहित्य और कला, सामाजिक गतिविधि और किया-कलाप, सभी पर धार्मिक विश्वासों की प्रत्यक्ष या परोक्ष छाप अवश्य रहती है।

धार्मिक ित्रयास्रों के लिए दो बातें आवश्यक हैं: अतीन्द्रिय स्रीर देवी । शिक्त के प्रभावों की स्रनुभूति, स्रीर उनके प्रति विश्वास स्रीर मान्यतास्रों, व्यवहार और प्रथाओं की सृष्टि ।

इस अनुभूति के फलस्वरूप उत्पन्न विश्वास और मान्यताएँ किन्हीं भी दो भिन्न दिशाओं में विकसित हो सकती हैं। जब इन अतिमानवीय,

श्रदृष्ट शक्तियों को बसीमृत और नियंत्रित करने की चेप्टा की जाती है, तब मानव अपने को इस योग्य समझने लगता है कि वह इन शक्तियों पर विजय पा सकता है। किन्तु, इसके विपरीत यदि वह अपनी असमयंता स्वीकार कर इन शक्तियों के प्रति श्रात्म-सम्पंण कर देता है, तब इन शक्तियों को वह नियंत्रित नहीं कर पाता, वरन् वह स्वयं उनसे नियंत्रित होने लगता है। पहले प्रकार के दृष्टिकोण से जिस कोटि की वामिक श्रियाशों की सृष्टि होती है, श्रीर वे जिस क्षेत्र का निर्माण करती है, उसे जादू कहा जाता है। दूसरी प्रकार की मान्यनाशों पर शाधारित क्षेत्र धर्म की परिधि में श्राता है।

जादू

जादू रस मिन्ति-विशेष का नाम है, जिससे अतिमानवीय जगत् पर नियंत्रण प्राप्त किया जा सके और रसकी कियाओं को अपनी इच्छानुसार मले या बुरे, शुभ-श्रशुभ रुपयोग में लाया जा सके। किसी भी जादू-किया में हमें नीन तस्त्रों का समावेश मिलता है:

- रे. किन्पय शस्त्र—उच्चारित या अभिमंत्रित । ये शब्द सावारण ने कुछ भिन्न और सामान्यतः ग्रुप्त रखे जाते हैं । केवल उस निया में दक्ष व्यक्ति ही इनका उपयोग जानने हें, और इनको ने अपने शिष्यों को ही सिखाते हैं । कभी-कभी जब जादू सामाजिक रूप से मान्य होता है, तब उस समाज के सभी सदस्य उन शब्दों ने परिचित्र होते हैं, किन्तु उस स्थिति में भी इन शब्दों को उन सब लागों से ग्रुप्त रखा जाता है जो इस संस्कृति के सदस्य नहीं है ।
- . २. घट्यं च्चार के साथ कितपय विधिष्ट क्रियाएँ। संत्रों के प्रतिफलित होने के लिए बहुधा उनके उच्चारण के साथ कितपय क्रियाओं का करना भी धावस्यक होता है। ये क्रियाएँ संत्रोच्चार को नाटकीय तत्त्व प्रदान करती है और यह विश्वास किया जाता है कि उनका समिनित प्रभाव अभीष्ट की सिद्धि को पास लाता है।
- ३. जादू करने वाले व्यक्ति की विशेष स्थिति । जिन दिनों जादू की विशेष एं का जाती हैं, उन दिनों निरंपप्रति से मिन्न प्रकार का जीवन विताना ग्रावरयक समसा जाता है । इस काल में कितप्य खाद्य या व्यवहार-प्रकार निषिद्ध होने हैं।

इन तीनों में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण मंत्र ही होते है; अन्य कियाएँ उनसे संखग्न होती है। कभी-कभी इन कियाओं में से कुछ अनावस्थक हो सकती है, किन्तु मंत्र सर्वेटा ही आवश्यक अंग के रूप में प्रत्येक जादू-किया में उपस्थित रहते हैं। ईश्वर या श्रदृष्ट शिवत मानव के साथ सुलह करे, इस निमित्त ये प्रयुक्त होते हैं। आदर्शतः यदि ठीक प्रकार से मंत्रों का उच्चारण हो श्रीर अन्य कियाएँ नियमानुसार संपन्न की जायँ तो श्रतिप्राकृतिक शिवत कर्त्ता की इच्छानुसार कार्य करने को वाध्य हो जाती है।

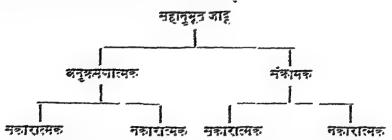
यदि जादू-फिया अपने श्रभिषेत में सफल न हुई तो उसके कारकों के संबंध में बहुधा यह सोच लिया जाता है कि श्रभिचारक ने मंत्रों के शब्द-फम श्रयवा उनके साथ की जाने वाली फियाओं में कोई त्रुटि की, अथवा यह मान अविया जाता है कि उसने इस विशिष्ट स्थित के अनिवार्य निपेधों का उल्लंधन किया।

जाद्र-धर्म के क्षेत्र में फिजर का उल्लेख श्रावश्यक है। श्रपनी पुस्तक 'गोल्डन बांड' में जादू का विक्लेषण करते हुए उन्होंने इसे दो प्रमुख भागों में विभाजित किया है। यह विभाजन दो मुख्य कसीटियों पर आधृत है, यथा समान का समान प्रभाव (कार्य-कारण का संबंध) और संपर्क का प्रभाव।

प्रथम प्रकार का नियम इस धारणा पर श्राधारित है कि जब एक प्रकार की श्रिया थे। जाती है तब उसका परिणाम भी समानधर्मी होता है । इसे ही अनुक्रमणात्मक जादू कहा गया है । उदाहरणार्थ ऑस्ट्रिया में यह विश्वास प्रचित है कि यदि प्रसवा मां को किसी वृक्ष का प्रथम फल खाने को दिया जाय तो उस वृक्ष पर आगत वर्ष में काफी फल आएँगे। गेलेलारी समाज में जब कभी युवक प्रेमी अपनी प्रेयसी से मिलने रात्रि में उसके घर जाता है तो यह श्मशान से कुछ मिट्टी साथ में लेता जाता है जिसे श्रह अपनी प्रेयसि के घर की छत पर डाल देता है। इसका यह प्रयोजन होता है कि गुप्त मेंट के समय प्रेयसि के माता-पिता गहरी नींद में सोते रहें श्रीर उनके कारण प्रेमी-प्रेमिका को कोई बाधा न पहुँचे। अपने शत्रु के पुतले को तरह-तरह के कप्ट पहुँचाने की प्रथा भी कई आदि-जातियों में प्रचलित है। उन सबका यह विश्वास है कि जो कप्ट उस पुतले को पहुँचाया जा रहा है वही उनका शत्रु भी भोग रहा होगा। इस प्रकार जादू-कर्ता का यह विश्वास होता है कि उसकी क्रियाओं का श्रनु-क्रमणात्मक प्रभाव होगा श्रीर इस तरह उसके अभीष्ट की सिद्धि होगी।

इसके विपरीत दूसरे प्रकार के जादू में समानता के स्थान पर संपर्क का महत्त्व श्रधिक माना जाता है। यदि किसी वस्तु का किसी से संपर्क है, या रहा है, तो यह समक्का जाता है कि उस संपर्क में आई हुई वस्तुं पर जादू-कियाएँ करने से उसके धारण-कर्त्ता पर किया का प्रभाव पड़ेगा। इस प्रकार के विश्वासों का श्रादि-जगत् में व्यापक प्रसार है। हिन्दू समाज में भी हम देखते हैं कि बातक के जन्म के बाद उसकी नाल और योनिज-व्यर्थ को ऐसे ही नहीं फेंक दिया जाता, बरन् उसे किसी निश्चित स्थान पर गाड़ा जाता है। इसी प्रकार कई समाजों में शिशु के प्रथम केशों को मैंनालकर रखा जाता है और किर उनके केशों, नखों और मल-मूब का उपयोग इन जाइ-कियाओं को पूर्ण करने में किया जाता है। जाइ-कियाओं का लक्ष्य और उद्देश्य नर्दंब हानि पहुँचाना ही नहीं है। चेरोकी नयाज में शिशु की नाल को विशेष स्थलों पर रखने का कारण है। वे कन्या की नाल को काटने के बाद अनाज की कीशों के नीचे गाड़ देते हैं, ताकि वह कन्या वहीं होने के बाद अच्छा भोजन पका सके। इसी प्रकार पुत्र की नाल को पेड़ पर ठाँग दिया जाता है, इसलिए कि वह कुशल आलेटक बन मके।

इन दोनों प्रकार के जादुओं के लिए छेडर ने 'महानुमृत-जादूं (निम्मेथे-दिक मिजिक) शब्द का प्रयोग किया है। दिन दस्तुओं पर जादू-कियाएँ की जाती है दे निमित्त या लक्ष्य में संबंधित होती है। मंपके के हारा या ममानता के कारण सह-अनुमृति का भाद उद्दीप्त हो जाता है, जिससे उन वस्तुओं पर की जाने वाली कियाओं ने लक्ष्य या गिमित्त प्रभावित होता है। यहां कारण है कि यह जादू सहानुभृत-जादू कहलाता है। यह जादू सदैव सकारात्मक ही नहीं होता। कभी-कभी कुछ कार्यों को करना निषिद्ध भी नमभा जाता है। देवू (निषेष) अवांछित से विभुत्त रहने के लिए ही स्पर्योग में लाया जाता है। इस प्रकार जादू का निम्न प्रकार ने विभावन किया जा मकता है:

जाह का एक अन्य प्रकार से भी वर्गीकरण संग्रद है। जिस उहुँ हय से यह किया संपन्त की दार्जा है, उसका विश्लेषण इस वर्गीकरण का ग्रावार है। जाह तीन मुख्य कार्यों के जिए प्रयोग में लाया जा सकता है। इसका उपयोग वस्तु-संवर्दन के लिए हो नकता है, या संरक्षण के लिए, अयहा कमी-कभी विनाय के लिए भी। इन्हीं तीन आधारों पर जाह को हम मंबद्देक जाह, संरक्षक जाह, और विनायक जाह के तीन वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। फर्य ने निम्न

तालिका द्वारा इसे स्पष्ट किया है:

उद्देश्य श्रीर क्षेत्र

सामाजिक पक्ष

१. संवर्द्धक जाबू

- —अाखेट का जादू
- -- उर्वरता का जादू
- -वर्षा के लिए जादू
- -- मछली पकड़ने का जादू
- ---नीका-चालन का जाद्र
- —वाणिज्य-लाभ का जादू
- ---प्रणय के लिए जादू

२. संरक्षक जाबू

- --संपत्ति-रक्षा के निमित्त निषेध
- —दिये हुए चटण को पुनः प्राप्त करने में सहायक जादू
- —दुर्भाग्य से बचाव के लिए जाद
- --रोग-उपचार के लिए जादू
- —यात्रा में सुरक्षा के लिए जादू
- —विनाशक जादू का प्रभाव रोकने के लिए प्रवरोधक जादू

४३, विनाशक जाबू

- --- तूफान लाने के लिए जादू
- —संपत्ति नष्ट करने के लिए जाद
- —वीमार करने के लिए जादू
- -- मृत्यु बुलाने के लिए जादू

स्वयं के लिए व्यक्तिगत रूप से, अथवा विशेषज्ञों द्वारा अन्य के लिए, या पूरे समुदाय द्वारा संपन्त । समाज-स्वीकृत । प्रयास के लिए प्रेरक श्रीर आर्थिक किया के संगठन का एक कारक ।

उपर्युक्त की भौति ही संपन्त । समाज-स्वीकृत । प्रयास के लिए प्रेरक ग्रीर सामाजिक नियंत्रण का एक वल ।

सासंरी: उपर्युक्त की भाँति ही संपन्न । कभी समाज-स्वीकृत, कभी श्रस्वीकृत । बहुधा सामाजिक नियंत्रण का एक बल ।

टोना: कभी-कभी प्रयुक्त, बहुधा वास्तविक संपन्नता संदिग्ध, और कभी काल्पनिक रूप से घटित, नैतिक दृष्टि से प्रशुभ । असफलता, दुर्भाग्य और मृत्यु के स्थानीय सिद्धान्तों का जनक ।

जादू ग्रीर विज्ञान : समानता ग्रीर विभेद

जादू और विज्ञान में कई समानता के चिह्न हैं। दोनों प्राकृतिक नियमों की जनस्यित को स्वीकार करते हैं। चहानुभूत-जादू यह मानता है कि एक घटना का अनिवार्यतः अन्य घटनाओं पर प्रभाव पड़ता है, किया की प्रतिक्रिया होती है। आधुनिक विज्ञान भी इसे किया-प्रतिक्रिया के सिद्धान्त को अंगीकार करता है। फेउर जादू को 'प्राकृतिक नियमों की अवैध प्रणाली' और साथ ही 'फ्रामक व्यवहार-निद्धाक' मानते हैं। उनका कहना है कि यह 'फ्रामक विज्ञान' और 'प्रप्र्य कला' है। इसी संदर्भ में फेउर ने आगे कहा है, "प्राकृतिक नियम-प्रणाली, प्रयात् समस्त विद्य में घटना-क्रम को निर्धारित करने वाले नियमों के वक्तव्य के रूप में यह सैद्धान्तिक जादू कहा जा सकता है। अपने उद्देशों की पूर्ति के लिए नानव-व्यवहृत तरीकों के रूप में इसे व्यावहारिक जादू कहा जा सकता है। आदि-जातीय जादूगर जादू के व्यावहारिक पक्ष से ही परिचित है; वह उन मान-सिक प्रक्रियाओं का कभी विद्येषण नहीं करता जिन पर उसका व्यवहार आधृत है। "उसके लिए तर्क अंतर्मृती है, वहिमृत्सी नहीं। उसके लिए जादू सदैव कला है, विज्ञान कदापि नहीं।"

त्तं के या चंडर्ग के नियम और उनका घटना-क्रम पर पड्ने वाला प्रभाव, प्राकृतिक नियम और उनकीं अपरिवर्तनगीलता, ये कुछ दस्व ऐसे हैं जो विज्ञान कौर जादू दोनों बरातलों पर उपलब्ध हैं। संपर्क के इन सिद्धान्तों का दव युक्तिसंगत प्रपाकी से पालन नहीं किया जाता तो वे केवल मान्यता और विस्वास के वल पर ही टिक पाते हैं। ऐसी स्थिति जादू को जन्म देती है। जब इन सिखान्तों का तर्कपूर्ण और युक्तिसंगत चपयोग किया जाता है तो ये विज्ञान का आधार वन वाते हैं। आदर्शतः दिज्ञान पर्यवेकण और परीक्षण का आवार लेकर परिपाम की कामना करता है, जबकि जादू सदैव ही आमक परिषियों में मान्यताओं के प्राधार पर पता करता है। एक वैज्ञानिक भी कुछ ग्रनुनान करता है, किन्तु उन अनुमानों ग्रौर उपपत्तियों को वह प्रयोग-बाला में परीक्षण के लिए रखता है। प्रमाणित होने पर उनके ये अनुमान विज्ञान के क्षेत्र में प्रतिष्ठित होते हैं, अन्यया उनका त्याग कर दिया जाता है। जादू के क्षेत्र में इन ब्रनुमानों को परीक्षित करने के लिए कोई प्रयोग-शाला नहीं होती। ये मनूष्य के व्यक्तिगत अनुमनों का प्रतिफल होते हैं श्रीर इसिलए इन्हें इसी रूप में स्वीकार करना पड़ता है, प्रचपि यह सत्य . है कि कई जादू-संबंधी व्यवहार कोर किनाएँ पूर्व-प्रेक्षित फल देती हैं। इन स्यितियों में नारण-कार्य के मंबंधों का टिचत लेखा-डोखा हो जाता है, श्रीर

उनके फल उतने ही सही होते हैं जितने कि विज्ञान के । इस प्रकार जादू श्रीर विज्ञान श्रविक निकट के संबंधी हैं श्रीर जादू को 'नकली-विज्ञान' कहना असंगत नहीं है ।

घर्म श्रीर धार्मिक क्रियाएँ

धर्म की संक्षिप्त परिभाषा देना कठिन है। जब कभी धर्म पर विचार किया जाना है तो हम अपने स्वयं के धर्म की परिभाषा को गौण नहीं मान पाते । फिर भी टाइलर की संक्षिप्त परिमापा इस संबोध को थोड़ा-बहुत स्पप्ट करने में सहायक होती है। वे 'ग्रात्माओं में विश्वास' को ही धर्म मानते हैं। मानव में संभवतः आत्मा और दैवी शक्ति के प्रति आस्था का भाव करि-पय रहस्यमथी कियाओं के पर्यवेक्षण से उदित हुन्ना है। मृत्यु, स्वप्न और प्रति च्छाया उनमें से मुख्य हैं। इस सिद्धान्त के प्रतिपादकों का यह मत था कि मनुष्य की देह के भीतर एक ऐसी वरतु है जो उससे वाहर आ-जा सकती है। स्वप्त में वही वस्तु बाहर निकलकर सभी मानवीय कियाएँ करती है, मृत्यु के बाद वही देह को छोड़कर कहीं चली जाती है। इसी को जीव या प्राण-वस्तु कहा जा सकता है। इस घारणा को जीववाद या एनिमिज्म की संज्ञा दी गई है। इसी जीव के सिद्धान्त पर आदिजातीय मानव ने कई विश्वास और घारणाओं तथा घार्मिक संस्कारों की सृष्टि की है। आरंभ में यह जीव-संबंधी विश्वारा और उसका अस्तित्व अपने पूर्वजों तक ही सीमित था, जबिक उनकी यह धारणा थी कि उनके पूर्व जों की मृत्यू के बाद उनका जीव प्रेतात्मा या देवात्मा के रूप में अभी भी भ्रमण करता रहता है। बाद में इसी भावना का अधिक विस्तार हुआ और समस्त प्राणी-जगत् में जीव की अवस्थिति का अनु-मान लगाया जाने लगा।

जीववाद से भिन्न एक अन्य सिद्धान्त अतिजीववाद या जीवीवाद की पुष्टि मेक्समूलर ते की। जनका कथन है कि मानव ने जब प्रकृति की विकराल और भयानक घटनाओं को देखा तब उसे वह अपनी भाषा द्वारा समभाने और संज्ञाएँ देने का यत्न करने लगा। उसे इन प्राकृतिक, भौगोलिक और भूगर्भीय ऊहापोहों में मानवीय कृत्यों की परछाईं-सी दीखी और इनका वर्णन करने के लिए वह इन शनितयों का मानवीकरण करने लगा। उसे लगा कि प्रकृति में ग्रवृष्ट किन्तु सर्वशक्तिमान मानव या अतिमानव है जो प्रकृति के सभी कम-परिवर्तनों को परिचालित और नियंत्रित करता है। इसी सिद्धान्त को श्रंग्रेज़ी में एनिमेटिजम कहा गया है।

मेलानेशिया का मानावाद एक व्यापक तथ्य के रूप में आज स्वीष्टत हो नुका है। माना में विश्वास का यह अर्थ है कि प्रत्येक वरतु, जड़ या चेतन, में एक श्रित होती है और जब तक इस शक्ति का ठीक से आराधन न कर लिया जाय, उस वरतु का सही उपयोग नहीं किया जा सकता। यह शक्ति उसका माना कह्लाती है। भारत की 'हो' आदि-जाति में इसी के समानान्तर विश्वास का नाम बोंगा है।

इस प्रकार हम धर्म के तीन पक्षों का बोध कर पाते हैं—धार्मिक विश्वास, धार्मिक भावना और धार्मिक व्यवहार । ये तीनों एक्ष मिलकर अपने गंधात एप में जिस संस्कृति-संकुल की मृष्टि करते हैं, उसे धर्म कहा जा मकता है । कारण और कार्य-संबंधों को स्पष्ट करने के स्थान पर जब श्रद्धितीय, रहस्य-मय श्रीर अभेय को समभने के लिए भावना का आधार लिया जाता है, तब हम धर्म के क्षेत्र में प्रवेश कर लेते हैं । वस्तुतः धर्म श्रीर धर्म के श्रतिरिक्त अन्य सामाजिक पक्षों के बीच के श्रंतर को स्पष्ट करना भी सरल नहीं है ।

जादू श्रीर धर्म

थमं और जादू का अंतर भी अधिक स्पष्ट नहीं है। फेजुर का मत है कि जब मनुष्य इन अदृष्ट पितयों को अभिचारों श्रीर मंत्रों द्वारा अपने नियंत्रण में करने के प्रयासों में विफल हो जाता है, और ये प्रयास स्वयं उसे ही निर्थंक य व्यथं दील पहते हैं, तब वह इन शिवतयों के महत्त्र को स्वीकार कर जैता है, उनके बशीभूत हो जाता है। तब इन शिवतयों को श्रादेश देने के स्थान पर वह प्रार्थना द्वारा इनका कृपापात्र बनना चाहता है। जब श्रादेश का स्थान प्रार्थना खीर बिनय लेने लगते हैं तब धर्म का उदय होता है। इस घारणा के दो मुख्य तत्त्व है: (१) मानव से उच्च शिवतयों में श्रास्था; श्रीर (२) आराधना द्वारा इन शिवतयों को प्रसन्न करने का प्रयत्न। प्रथम धर्म का संद्वान्तिक एक्ष है, द्वितीय व्यावहारिक। दोनों पक्षों की समान उपरिथति ही वारतियक धर्म को जन्म देती है। प्रकृति के अपरिवर्तनशील नियमों को योदा-यहुत परिवर्तित करने की अपनी सामध्यं को श्राराधक ईश्वर पर छोड़ देता है और यह अपेक्षा करता है कि वह प्रार्थना द्वारा ईक्वर को मनाकर अपरिवर्तित वरनुश्रों में इच्छित परिवर्तन ला सकेगा।

पिटिंगटन ने धर्म और जादू के प्रमुख तत्त्वों की गणना निम्न प्रकार की है : पर्म-१. एक या अधिक देवात्माओं में आस्था। २. सामूहिक किया।
३. केवल पूजा श्रोर ईप्वर-सान्निध्य के लिए एकत्रीकरण। ४. समाज-स्वीकृत धमं : सैद्धान्तिक पक्ष

चहेरयों की प्राप्ति के यत्न ।

जादू—१. प्रत्यक्ष फलदायक, अर्थात् देवात्माओं के व्यक्तिकरण के विना ही फल की प्राप्ति । २. ग्रनिवार्यतः वैयक्तिक, बहुधा ग्रुप्त । ३. एक निश्चित उद्देश्य की ओर लक्षित । ४. बहुधा कुभावयुक्त, अतः समाज-अवज्ञित ।

कई विचारक इस प्रकार के विभाजन को उचित नहीं मानते ग्रीर जादू-धर्म के क्षेत्र के रूप में समाज के इस ग्रावञ्यक क्रिया-संकुल का उल्लेख करते हैं। वस्तुत: यह सत्य भी है। कई मूलत: जादू के तत्त्व धर्म की मान्य स्थितियों में भी प्राप्य हैं और इसी प्रकार धार्मिक तत्त्वों की उपलब्धि जादू के क्षेत्र में भी होती है। इस संबंध-सूत्र को फर्य ने एक तालिका में उपस्थित करने का सम्यक् प्रयास किया है—

१ उन स्थितियों के तत्त्व जो सामान्यतः जादू मानी जाती हैं।

- —दैवी शक्तियों पर मानव कानियंत्रण।
- –आजात्मक वचन।
- -स्वयं-शिक्त-संपन्न जादू की वस्तुएँ (दवा) ग्रीर उनके उपयोग के संस्कार ।
- -दैवी शवितयों के अस्तित्व में विश्वास (यथा: माना)।
- -वैयक्तिक हितों के लिए प्रयुक्त ।

मूलतः जादू-तत्त्व जो धर्म में भी पाए जाते हैं।

- –शब्दों की शक्ति।
- —पदार्थ श्रीर अन्य प्रतीकों (क्रॉस), मूर्त्तियों श्राकृतियों के विशिष्ट ग्रुण।
- -वैयक्तिक या समूह-गत स्वार्थी के लिए उपयोग ।

२ उन स्थितियों के तत्त्व जो सामान्यतः धार्मिक मानी जाती हैं।

- -अति मानवीय सहायता में पूर्ण आस्था।
- -सहायता के लिए प्रार्थना।
- -प्रतीक, भेंट, विलदान के संस्कार।
- —मूलतः धार्मिक तत्त्व जो जादू में भी पाए जाते हैं।
 - —देवताश्रों द्वारा नियंत्रण।
- --समूह के भौतिक हित।

—देवात्माओं में विस्वास । —वर्षा के लिए प्रायंता । —मामृहिक दिया (उदाहरण —प्राविधिक मावतों के निए, चर्च दाता) । और आर्थिक विखाओं के लिए ग्राधीवदि-प्राप्ति ।

इस प्रकार यमें धीर जाड़ के क्षेत्र की विसादन-रेखाएँ इतनी कीण हैं कि उनका उचित विस्तेषण उन्हें मिल्न सानकर नहीं किया जा सकता। इत दोनों ही पक्षों (बाइ धीर वमें) का समान कर ने एक साथ उन्लेख कीर विस्तेषण आवस्यक है। उन्तत धमें बाले समाजों में भी जाइ-कियाओं की उनिस्पति कियत होनी है। सारत के बामों और नगरों में धार्मिक कियाओं के साथ टीटके धीर टीने भी होते रहते हैं। इसी प्रकार धादि-संस्कृतियों में भी जहां बाद की कियाओं का प्रामुख्य और प्राचुर्य है, हम कई वार्मिक कियाओं को उनके मीलिक क्या में देख नकते है। यह मीमा-रेखा, जो बाद धीर धमें के दीच में खिंची है, बैद्यानिक विस्तेषण की दृष्टि से टीक है, किन्तु वस्तुतः सामाजिक जीवन में दोनों ही क्षेत्रों का समान महस्त रहता है, और दोनों ही जीवन के विमिन्न पक्षों का पृष्ट-रोधण करने में सहायक सिद्ध होते हैं।

वर्ष ग्रीर भानव-व्यवहार

किसी भी संस्कृति की बाबारमूत और निर्वयणकारों इकाई के कर में हम वर्म और जाह के क्षेत्र को सममने की केटा कर सकते हैं। मानव की बंदा-किया का क्षेत्र, जो संस्कृति के संदर्भ में एक विमृत हारा स्पष्ट किया जा बुका है, तीन प्रकार के संबंध-मूत्रों से विश्व है: मानव और प्रकृति, मानव और मानव और प्रकृति, मानव और प्रकृति, मानव और प्रकृति, मानव और प्रकृति के वीच की अंदिकियाओं का निर्वारण मानव और अहत्य करन् के संबंधों पर मी निर्मर रहता है। प्रकृति के किया-कनारों को पावारण और असावारण में विश्वादित करने की प्रकृति को मानव हिस कर में देखता है, यह स्वकृत की संबंधों पर मी कर बार है। प्रकृति को मानव किस कर में देखता है, यह स्वकृत की मानव किस कर में देखता है, वह स्वकृत की मानव किस कर में देखता है, वह स्वकृत वीच संबर्ध मानव का इन सम्बर्धों के प्रति दो मानव रहता है वहीं व्यायिक कियाओं को नियमित करने का कार्य मी करता है। मानव का इन वस्तुओं के प्रति दो मानव रहता है वहीं व्यायिक कियाओं को नियमित करने का कार्य भी करता है।

मानव श्रीर मानव के पारस्परिक संबंध-सूत्रों का निर्धारण धार्मिक मित्तियों पर भी होता है। एक ही धर्म के उपासक आपस में निकटता का अनुमव करने लगते हैं। धर्म के नाम पर मर मिटने की परम्परा का विकास इतिहास के पृष्ठों में सर्वत्र उपलब्ध है। इसके श्रितिरिक्त धार्मिक निपेध भी कितपय संबंधियों के प्रति विमुखता रखने या कुछ प्रकार के व्यवहारों को विजत करने का कार्य संपन्न किया करते हैं। शिक्षा श्रीर समाजीकरण तथा संस्कृतिकरण की प्रक्रियाशों में भी इस श्रास्था का बहुत बड़ा हाथ रहता है। भावी पीढ़ियों को एक निश्चित सचि में ढालने का यत्न प्रत्येक समाज में किया जाता है। इस सचि का श्रिधकांश धर्म हारा निर्मित होता है।

धार्मिक व्यवहारों व उपासना का एक रूप प्रतीकों की रचना व पूजा है। प्रतीकों का निर्माण लिलत-कलाओं के विकास में योग देता है। पूर्वजों के लिए वनाये गए काप्ठ-स्मृति-स्तंभ, या देवालयों में की गई शिल्पकारिता, या मूर्ति-निर्माण, सभी इसी प्रतीक-रचना के फल हैं। इसी प्रकार आराधना और प्रार्थना के लिए जिन मंत्रों, भजनों और गीतों का सृजन होता है, वे मानव के काल्पनिक और भावात्मक जगत् के कोलाहल के फल होते हैं। लोक-कथा और लोक-गीत, लोक-पुरावृत्त और लोक-संस्कृति, सभी के निर्माण में धर्म की मूस भावनाओं का प्रवाह विद्यमान रहता है।

धार्मिक विश्वास को वाह्य अभिव्यक्ति देने की प्रवृत्ति प्रायः सभी समाजों में पाई जाती है। जादू के क्षेत्र में ग्रदृष्ट शक्ति को नियंत्रित करने की सामर्थ्य मनुष्य में निहित समभी जाती है। जो व्यक्ति किसी वस्तु के 'माना' या आंतरिक ग्रदृष्ट शक्ति से परिचित है, वह उसे ग्रपने नियंत्रण में ला सकने में ग्रन्य लोगों से अधिक योग्य होगा, ग्रौर इसलिए उसका महत्त्व भी वढ़ जाता है। इसी प्रकार धर्म के क्षेत्र में अदृष्ट, ग्रज्ञेय शक्ति पर विजय प्राप्त करने के स्थान पर यह चेष्टा की जाती है कि प्रार्थना, आत्म-निवेदन व समर्पण द्वारा इस शक्ति को प्रसन्न कर इच्छित फल की प्राप्ति की जाय। निस्संदेह सभी व्यक्ति इस प्रसन्न करने की कला में समान रूप से निपुण नहीं हो सकते। इस प्रकार जादू और धर्म, दोनों ही क्षेत्रों में विश्वास रखने वाले व्यक्तियों को दो श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है: एक तो वे जो इसमें से किसी एक क्षेत्र में पर्याप्त किया जा प्राप्त कर लेते हैं, और दूसरे वे सामान्य जन जो साधारण धार्मिक अथवा जादू-कियाओं को ही संपन्न कर पाते हैं।

प्रत्येक समाज में इस प्रकार के विशेषज्ञों को दिशेष नाम से संवोधित किया जाता है। उनकी सामाजिक स्थिति भी प्रायः सुनिश्चित ही होती है। उनका विभाजन दो सुख्य भागों में किया जाता है: शामन ग्रौर पुजारी।

शामन

वैयक्तिक अतिप्राकृतिक शक्ति-संपन्न शामन बहुधा रोगियों का उपचार करने का कार्य किया करते हैं। इन्हें इसीलिए उपचारक या 'मेडिसिन-मेन' भी कहा जाता है। 'शामन' शब्द का उपयोग नृतत्व ने साइवेरिया की ग्रादि- जातियों में पाए जाने वाले इस प्रकार के विशेषज्ञों के नाम के श्राधार पर किया है। उनकी सेवाएँ माँगी जाने पर शामन रोगियों का उपचार किया करते हैं। इस प्रकार इनकी कियाएँ व्यक्तिगत जादू तक ही सीमित हैं जो रोग का उपचार करने, प्रेशात्माओं की अशुभ छाया से श्राण दिलाने, श्रथवा सफलता और सौभाग्य दिलाने के लिए उपयोग में लाई जाती हैं। इन त्रिशेष योग्यताओं की प्राप्त करने के लिए कितपय कारक आवश्यक समभें जाते हैं। कुछ विशेष प्रकार की शारिक श्रयोग्यताएँ कभी-कभी अभीतिक जगत् की शक्ति प्राप्त करने का माध्यम मान ली जाती है। मिरगी या अपस्मार का रोग जिन व्यक्तियों को हो जाता है, उन्हें कितपय आदि-जातियों में कुछ विशेष देवी शक्तियों से संपन्न समभा जाता है। अपनी इन शक्तियों को बढ़ाने के लिए यह आवश्यक होना है कि वे कुछ विशेष प्रकार के निषेधों का पालन करें। कुछ प्रकार के भोजन और स्त्री-सहचार आदि उनके लिए प्रायः निषद्ध होते हैं। इसी प्रकार इन देवी शक्तियों को पाने के लिए उन्हें कई दिन उपवास श्रीर जागरण भी करने पड़ते हैं।

शामन होने के लक्षण प्राय: व्यक्ति की किशोरावस्था में ही स्पष्ट दीखने लगते हैं। जिन व्यक्तियों में इस प्रकार की मंभावनाएँ रहती है, वे इस आयु में ही अन्यंत भावुक और मानसिक दृष्टि से असंतुलित होने लगते हैं। जब देवी शक्ति की पुकार आती है श्रीर उसका श्रनुमान उस वालक या वालिका के गाता-पिता को हो जाता है, तो वे उसका आवाहन करते हैं। इसके लिए ढोल पीटना और गीत गाना मुख्य सहायक कियाएँ हो जाती हैं। साइवेरिया की चुकची आदि-जाति में इन अवसरों पर ढोल पीटने के लिए ह्वेल मछली की हर्दी का उपयोग किया जाता है, जबकि सामान्य अवसरों या साधारण। उत्सवों पर लकड़ी के डंडे से ही ढोल बजाए जाते हैं। कुछ ढोलों के साथ दो ह्वेल-हिंद्हियों के दंढे रहते हैं। यह श्रतिरिक्त इंटा (ह्वेल-हिंद्डी) इसलिए राता जाता है कि यदि 'देवातमा' स्वयं भी चाहे तो इस ह्वील-हड्डी से ढोल बजा सके। कई घंटों तक ढोल पीटे जाते हैं और गीत गाए जाते हैं। इस बीच नव-संस्कारित शामन में वडी तीय गति से शारीरिक-मानसिक परिवर्तन होते हुए दीख पड़ते हैं। इन ऋियाओं और गतिविधियों में उसकी मुखाकृति पर थकावट के भाव नहीं श्राने चाहिएँ, क्योंकि यह समक्ता जाता है कि स्वयं देवात्माएँ उसकी देह में प्रविष्ट होकर यह सब कलाप कर रही हैं।

चुकची समाज के ग्रध्येता बोगोरस का कथन है कि उस समाज में पामन की संस्था के साथ कतिपय 'यौन' व्यवहार भी घनिष्ठ रूप से संबद्ध रहते हैं। वर्ष में एक बार, या दो वर्ष में एक बार, सभी शामन वन्यवाद-ज्ञापन के लिए एकत्र होते हैं और उस समय वे पूर्ण रूप से नग्न होकर जन-नेन्द्रियों के नाम जोड़ते हुए कुछ मंत्रों का उच्चारण करते हैं। ये मंत्र उनकी देवात्माओं को संबोधित किये जाते हैं।

कमी-कभी देवारनाओं के ब्रादेश पर काल्पनिक लिंग-परिवर्तन भी ब्राव-यक हो जाता है। इन परिवर्तनों के साथ उनके व्यवहार-प्रकार भी वदल जाते हैं। पहली स्थिति में स्त्री की भाँति रहने के लिए वह वालों का श्रृङ्गार करता है। दूसरी स्थिति में वह स्त्रियों के वस्त्र-ग्राभूषण इत्यादि पहनने लगता है। तींसरी स्थिति में वह पुरुष के सभी कामों को छोड़ स्त्री के ही कामों को करने लगता है। यहाँ तक भी देखा गया है कि ऐसा 'कोमल व्यक्ति' (नारी-ग्रुणयुक्त) युवा पुरुषों की काम-तृष्ति भी करता है। उन्हीं में से किसी को ब्रपना प्रेमी चुनकर वह 'विवाह' भी कर सकता है। तब ये दोनों पित-पत्नी की भाँति जीवन विताने लगते हैं। इस किया में 'कोमल व्यक्ति' सदैव पत्नी हप में ही सहकार देते हैं। कभी-कभी इस प्रकार के लिंग-परिवर्तन रुग्ण व्यक्तियों के लिए भी शामन द्वारा सुभाए जाते हैं। इनसे देवात्माएँ वास्तविक रोगी को पहचान नहीं पातीं और भटक जाती है। रोगी इसी कारण स्वस्थ होने लगता है।

एस्किमो समूहों के शामन लोग व्यक्तियों पर किसी भी प्रकार के निषेध नियामित कर सकते हैं। वे ग्रपनी शक्ति का लाभ उठाकर किसी भी स्त्री के साथ यौन-संबंध कर सकते हैं।

इस विषय के कुछ विद्वानों का ऐसा अनुमान है कि शामन की संस्था उन समाजों में है जिनमें धर्म का अधिक विकास नहीं हुआ है। किन्तु यह कथन सर्वथा भ्रामक है। भारत में धार्मिक क्षेत्र का और धर्म का इतना सुदृढ़ विकास होने पर भी जादू के प्रति लोगों की आस्था किसी भी प्रकार कम नहीं है। तांत्रिकों की भारत में कमी नहीं है। कहीं-कहीं पर धार्मिक देवी-देवताओं के साथ भी जादू-कियाग्रों को संलग्न कर एक मध्य की स्थिति को जन्म देने के उदाहरण भी उपलब्ब होते हैं।

पुजारी

अतिप्राकृतिक ग्रौर दैवी शिक्तयों को धारण किये हुए पुजारी का जन्म नहीं होता, वरन् वह विशेष प्रशिक्षण द्वारा इन कियाग्रों को सीखता है जो अपने ग्राराध्य की पूजा ग्रौर उनकी प्रसन्नता प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होती हैं। इसमें व्यक्तिगत कोई विशेष 'माना' शिक्त नहीं होती, वरन् जिस पद पर वह आसनस्य है, उस पद में उस शक्ति का निवास माना जाता है। उसकी प्रतिष्ठा भी उसी पद पर निर्भर रहती है।

ये लोग विशेष प्रकार की भूषा घारण कर सकते हैं। इनके लिए भी कुछ चीज़ें निपिद्ध होती हैं। कई कार्य अनिवार्यतः संपन्न करने के लिए भी ये लोग बाघ्य होते हैं। ये अपनी प्रार्थना और आराधना द्वारा देवी शक्तियों को प्रसन्न रखने का निरंतर प्रयास किया करते हैं। पुजारियों की संस्था के सरलतम रूप का जवाहरण टोडा भ्रादि-जाति में पाया जाता है, जहाँ पवित्र दुग्धशालाएँ ही मंदिर का काम करती हैं। इसका पुजारी 'पलोल' कहा जाता है। भ्रठारह वर्ष को अपनी पदावधि में उसे इस बात का श्रधिकार नहीं होता कि वह किसी भी स्त्री के साथ यौन-संबंध रखे। यह भ्रवधि पूरी होने पर उसे सामा-जिक छूट होती है कि वह किसी भी समय किसी भी स्त्री को काम-तृष्ति के लिए भ्रामंत्रित करे।

इनके अतिरिक्त कुछ अन्य विशेषज्ञ भी होते हैं जो जादू-टोना या टोटकों द्वारा शत्रुओं का नाश करने का प्रयत्न किया करते हैं। ऐसे असामाजिक और बदला लेने की भावना से प्रेरित जादू का उपयोग करने वाले लोगों का समाज में विशेष स्थान नहीं होता। अधिकांश ये लोग ऐसे सभी कार्य लुक-छिप-कर किया करते हैं। यदि ये चीजें गुप्त न रहें, और प्रकट हो जायँ, तो समाज से भारी दंड भी मिलने की आशंका बनी रहती है। इसके विपरीत कतिपय लोग जादू-टोना के प्रभाव को विरोधी जादू का उपयोग कर समाप्त करने का भी यत्न किया करते हैं। इस प्रकार के विशेषज्ञों की सेवाएँ भेंट या मूल्य देकर समाज के अन्य व्यक्ति भी अपने शत्रुओं की हानि के लिए, अथवा अपने विरोधियों द्वारा या उनकी ओर से कार्य करने वाले व्यक्तियों के टोने-टोटके आदि के विनाशक प्रभावों से बचने के लिए प्राप्त कर सकते हैं।

पारिवारिक देवता भ्रौर पितृ-पूजा (मातृ-पूजा)

परिवार के मृत सदस्यों को भी परिवार का ही सदस्य मानना और उन्हें विशेप प्रकार का सम्मान देना कई समाजों में प्रचलित है। प्रेतातमाओं को भूत या चुड़ैल मानकर उनसे भयभीत होने और रक्षा के यत्न करने की परंपराएँ भी कई समाजों में पाई जाती हैं। परिवारों के पूर्वज देवता रूप में पूजित भी होते हैं। चीन में पितृ-पूजा की भावना और उससे संलग्न धार्मिक कियाओं का समुचित विकास हुम्रा है। इसी प्रकार हिन्दुओं में भी श्राद्ध-पक्ष वर्ष में एक बार भ्रपने पूर्वजों को श्रद्धांजिल ग्रापित करने के निमित्त मनाया

जाता है। कुछ विद्येष स्थितियों में पूर्वजों के लिए चवृतरे बनाकर उनकी निर्यामत पूजा करना भी आवश्यक समक्षा जाता है।

जीवन-पथ के संस्कार

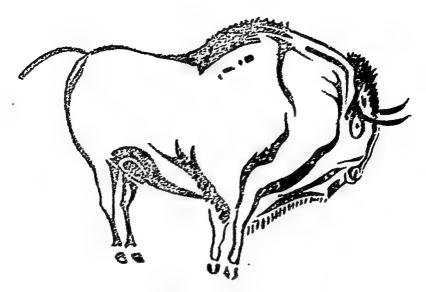
र्जावन एक गतिशाल शृद्धला है और इसके भी किनिय आवश्यक मोड़ है। इन ग्रावश्यक नंक्रमण्-कालों के नाथ प्रत्येक समाज में कुछ धार्मिक ग्रहंताएँ जुड़ जाती है। जीवन का लंबा पथ पूरा करने के लिए इन मोड़ों का जो विभेष महत्त्व है, संभवतः उसी के फलस्वरूप ये क्रियाएँ ग्रनिवाय हो जाती हैं। जन्म, विवाह ग्रीर मृत्यु, जीवन के तीन प्रमुख संक्रमण्-काल हैं। इन्हीं तीन के पाथ कई धार्मिक क्रियाएँ बैंबी हुई है और इसिलए किमी भी समाज का अध्ययन करने समय इन संक्रमण्-कालों श्रीर इनसे संबद्ध धार्मिक औप-चारिकनाग्रों का वर्णन-विश्लेषण ग्रावश्यक हो जाता है। सन् १६०६ में बान गेनप ने इन्हीं संस्कारों को जीवन-पथ के संस्कार (रीत् द पसाज) नाम ने संबोधित किया श्रीर तब से यह वाक्यांश नृतन्व में प्रचलित-सा हो गया है। जीवन के इन तीन संक्रमण-कालों को अग्रेड़ी में 'क्राइनिज् ऑफ़ लॉडफ़्' (जीवन के संकटकाल) भी कहा गया है।

इस प्रकार समाज के सदस्यों की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए धार्मिक विश्वामों और जादू के भय का आश्रय लिया जाता है। इन्हीं विश्वासों को धार्मिक कियाओं द्वारा, वचन अथश कर्म से, अभिव्यक्ति प्राप्त होतों है। समाज के सदस्यों से यह श्रपेक्षा की जाती है कि वे धार्मिक निपेधों का नरुशंधन न करें, अन्यथा देवी धिक्तयाँ उनका जीवन सुखमय नहीं रहने देंगी। जादूकर्त्ता भी अपनी श्रसाधारण धिक्तयों का सद्वपयोग या दुरुपयोग कर समाज में इन देवी धिक्तयों के भय की चिरम्थायी बनाए रखने में योग देते हैं।

मानव और कला

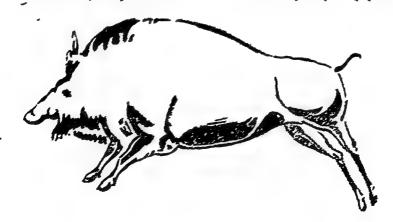
प्राथमिक कला' का दो भिन्न अर्थों में उपयोग होता है—प्रथम, कला के विकास की प्रारंभिक स्थित के रूप में; तथा द्वितीय, सांस्कृतिक विकास की प्राथमिक रियति में जीवन-यापन करने वाले ग्रादिवासी समूहों की कला के रूप में। ईसा से प्राय: २०,००० से १०,००० वर्ष पूर्व, प्राचीन प्रस्तर-युग के आदि-मानव अपनी प्राथमिक कला की अनेक कृतियाँ छोड़ गए हैं। प्राचीन मानव की इस कला के भिन्न-भिन्न स्तरों के उदाहरण हमें संसार के अनेक भागों से प्राप्त हुए हैं। साथ ही संसार के विभिन्न ग्रादिवासी क्षेत्रों में अभी भी सहस्रों के समूह हैं जिनकी विशिष्ट संस्कृतियों को आधुनिक युग की सम्यता ने अत्यंत न्यून परिमाण में प्रभावित किया है और जिनकी अपनी पुरातन कला-जैनियाँ अभी भी जीवित हैं।

आदिकाल से ही मानव प्रकृति से संतुष्ट नहीं रहा है। मींदर्य-वृद्धि तथा सींदर्य-सृष्टि की ओर नैसर्गिक रूप से उसकी प्रवृत्ति रही है। प्राचीन प्रस्तर-युग के प्रथम भाग से ही पत्थर और सीपों के प्राथमिक श्राभूषण मिलने लगते हैं। इस युग के मध्य भाग में अधिक विकसित श्राभूषणों का प्रचलन हो गया था, तथा वे पत्थर के अतिरिक्त हिड्डियों और कच्ची घातु के हकड़ों से भी बनाए जाने लगे थे। इस युग के अतिम चरण में मानव ने अपनी कलात्मकता को ग्रसाघारण रूप से विकसित कर लिया था। पिरचमी यूरोप की ग्रुकाशों की दीवारों थीर निचली छतों पर उक्त काल की अनेक सुन्दर 'पॉली-कोम' पेंटिंग मिलती हैं। श्रल्टामिरा, स्पेन, की एक ग्रुका पर श्रंकित बाइसन का चित्र इस प्रकार की कला का एक आदर्श उदाहरण माना जा सकता है। इस काल के चित्र प्रायः जीव-जन्तुयों के ही अधिक हैं। हार्था, गैंडे, जंगली सूश्चर, घोड़े,

अल्टामिरा का बाइसन

तथा अन्य विशालकाथ प्राणी उन्होंने यकेने या समृहों में चित्रित किये हैं। इनमें ने प्रतेक चित्रों की विशेषता यह है कि उनमें केवल रियर प्राणियों को चित्रित करने का प्रयन्न ही नहीं किया गया है, वरत् अनेक में उनकी गति भी दिवलाने का सफल प्रयास किया गया है। आइति की खुदाई के बाद, विभिन्न रंगों से चित्रों को पूर्णता देने का प्रयन्न भी उनमें किया गया है। दौड़ते हुए बोड़े, युद्ध-दृश्य, शिकार ग्रादि के चित्रों के प्रश्ययन ने हमें प्राथमिक मानव की क्या-शैली की एक प्रमुख विशेषता स्पष्ट हप से दील पहती है। वह है केवल

गेंटे का चित्र

अति-आवश्यक तत्त्वों की ग्रोर दृष्टि केन्द्रित कर, शेष ग्रनावश्यक तत्त्वों का पूर्णं स्याग ।

शिकार आदि के दृश्यों में मानव प्राकृतिक वातावरण में चित्रित है। उनके अध्ययन से हमें उस काल के जीवन की एक भलक मिलती है तथा हम उन अस्त्र-शस्त्रों से भी परिचित हो सकते हैं जिनका उपयोग उस काल के मानव किया करते थे।

इसी काल के हाथीदाँत के अतिशय सुन्दर खुदाई किये हुए छोटे-छोटे ग्रनेक दुकड़े भी प्राप्त हुए हैं। विशेष रूप से उल्लेखनीय इस युग की हाथी-दार्त तथा प्रस्तर की लघु प्रतिमाएँ हैं, जो अत्यंत ग्रुढ़ तथा प्रतीकवादी ढंग से

नारी के नग्न रूप को उपस्थित करती हैं। इस प्रकार की कला का एक अत्यंत प्रसिद्ध उदाहरण, 'विलेनडाफं की थीनस' है। इस युग के कलाकार ने मुखाकृति की श्रोर श्रधिक घ्यान नहीं दिया; शरीर के कतिपय ग्रंग, विशेषकर उरोजों तथा जंघाम्रों को ग्रवश्य उभारकर दिखाया है। इनके संबंध में कतिपय विदानों का मतः है कि वे देवियों की, विशेषकर मातुत्वं तथा शिशु-जन्म की देवियों की मूर्तियाँ है। उनके संबंध में यह भी कहा जा; सकता है कि उनमें उन्हीं अवयवों को विशेष रूप से चित्रित करने का प्रयास किया गया है जिनकी भ्रोर आदि-मानव सौंदर्य अथवा यौन-चेतना की द्बिट से ग्राकपित हुआ।

प्रागैतिहासिक कला केवल यूरोप तक ही सीमित नहीं है । उत्तर श्रफीका में एटलस पर्वत के क्षेत्र में, वहाँ की चट्टानी दीवारों पर खुदाई द्वारा अथवा पत्थर

विलेनडार्फ की बीनस

तोड़कर पशुग्रों की अनेक ग्राकृतियां बनाई गई हैं। उनकी आयु के संबंध में विशेषज्ञों का अनुमान है कि वे नव-पाषाण-युग के पूर्व की है। दक्षिण ग्रफीका की वुशमेन जाति की कला प्रसिद्ध है। यद्यपि आज की बुशमेन जाति केवल गृतुर्मृत के अंडे के बाहरी भाग पर रेखान्मक डिडाइन इत्यादि ही बनाती है, उनके पूर्वेज दक्षिण अकीका के अधिकांग्र भागों में अपनी कला के अनेक चिह्न छोड़ गए हैं। प्रार्गीतहासिक यूरोप की कला में जो मानवीय आकृतियाँ प्राप्त

दुरामेन कला का एक दशहरण

होती हैं उनमें और बुग्नेन कना की मानवीय आकृतियों में आस्वर्यंजनक समानता है। पगु-चित्रण की बैलियों में अवस्थ दोनों क्षेत्रों में मिन्नता पाई जाती है। इन आकृतियों में मामने, वगन और पीछे में मानवीय तथा पशुओं के चित्रण में बनात चित्रकारों को प्रायः एक-बी मफनता मिली है। रेनाओं के माध्यम में गति तथा कार्य-तत्परता का बीव करा सकने में कनाकार निस्मिदेह सफल रहे हैं।

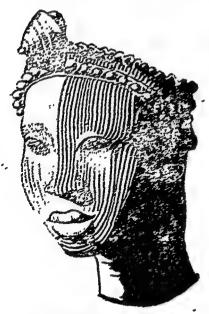
बादा और दीन से प्राचीन प्रस्तर-पूग की कोई कला-कृतियाँ उपलब्ध नहीं हुई है। वहाँ नव-प्रस्तर-पूग के मुन्दरतापूर्वक रंगे हुए बर्नन प्रवश्य मिले हैं। शहदेरिया में बट्टानों पर की कला के ही मुख्य रूप मिलते हैं: खुदाई हारा बनाये हुए चित्र, तथारंग हारा बनाये हुए चित्र। मारत में प्राचीन काल के बट्टानों पर बने हुए चित्रों का शोध मन् १==० में हुआ। मिल्पिट के ममीप पाये गए एक चित्र में, एक गैंडे पर हमला करने बाले का शिकारी दरसाये गए हैं। कुछ शिकारी निर पर पढ़े पहने हैं। मध्य प्रदेश के रायगढ़ जिले में मिल्पिट्टर नामक शाम में भी इस प्रकार के किंद्रप्य रंगीन चित्र वहाँ की चट्टानों पर अंकित किये हुए मिले हैं। उनमें तीन विभिन्त रंगों का प्रयोग किया गया है तथा मानव की आकृतियों के शितरिवन पित्रमों और अनेक मुग्ररों की ग्राकृतियों भी है।

आधृतिक कार की अनेक दीवित आदि-संस्कृतियों में भी हमें स्वस्य तथा सबल प्रायमिक करा के दर्शन होते हैं। उनकी इस करा के स्वस्य का दिस्तियम तथा दसे अनुप्राणित करने वाली प्रेरणाओं के संबंध में निश्चित रूप से कोई एक मत स्थिर कर सकना कठिन है। यह कहना अनु जित होगा कि प्राथमिक कला ग्रपरिपक्व व भद्दी होती है, क्योंकि इस कला के ग्रनेक उदाहरणं कलात्मकता की किसी भी दृष्टि से स्वयं पूर्ण व संतोषजनक माने जा सकते हैं। प्राथमिक कला के अनेक अध्येताओं की भाँति हम उसे शिशु-कला का ही एक विशेष रूप, जिसमें शिशुवत प्राथमिक मानव अपनी श्रन्तर्चेतना श्रिभिव्यक्त करता है, नहीं मान सकते हैं। संसार के अनेक क्षेत्रों की प्राथमिक कला की शैलियाँ श्रत्यंत विकसित है, तथा उनकी श्रभिव्यक्ति-प्रणाली में सुनिश्चित योजना श्रीर गंभीरता है। उसे हम प्रकृति का यथारूप चित्रण भी नहीं कह सकते, क्योंकि विकसित प्राथमिक कलाग्रों में परंपरागत शैलियों तथा प्रतीकों का भी प्रयोग किया जाता है। प्राथमिक कला के अन्तर्गत हमें अनेक प्रकार की श्रिभिव्यक्ति-शैलियाँ दीख पड़ती हैं। उनमें से कुछ भद्दी और अपरिपक्व, तथा कुछ पूर्ण तथा गंभीर प्रतीत होती हैं। हैदराबाद की चेंचू जाति के बनाये हुए चित्र शिशु-कला के श्रन्तर्गत श्राएँगे, किन्तु इसके विपरीत बस्तर के माड़िया गोंडों की लकड़ी पर खुदाई करने की कला की शैलियाँ सुनिश्चित हैं तथा अपने कतिपय रूपों में वे गूढ़ एवं प्रतीकवादी हैं। एस्किमो समृहों की कला में, बुशमेन-कला की भौति यथातथ्य चित्रण की प्रवृत्ति होती है। जातीय परंपरा, ऐतिहासिक-सांस्कृतिक संपर्क तथा परिवर्तनशील राजकीय-आधिक परिस्थितियों आदि का प्राथमिक कला के स्वरूप पर निश्चित प्रभाव पड़ता है।

प्राथमिक मानव की कलात्मक चेतना की श्रभिव्यक्ति के प्रमुख माध्यम क्या हैं? चित्रण वह रेखाश्रों के माध्यम से करता है, श्रीर कभी-कभी रंगों के प्रयोग से उनमें अधिक पूणंता लाने का यत्न भी करता है। रेखाएँ आकृतियाँ भी बना सकती हैं और ज्यामैट्रिकल डिज़ाइन भी। ये केवल शोभा-वृद्धि के साधन हो सकते हैं, श्रीर गूढ़ श्रभिप्राय की अभिव्यक्ति के प्रयत्न भी। ये चित्र घरों की दीवारों पर शोभा के लिए तथा पूजा के स्थान पर धार्मिक कारणों से बनाए जाते हैं। वांस तथा मिट्टी के बतंनों पर कलात्मक चित्रण हमें संसार की श्रनेक आदि-संस्कृतियों में मिलते हैं। मिट्टी, पत्थर, धानु, लकड़ी, हाथी-दांत श्रादि की कटाई, खुदाई तथा रंगाई से भी कलात्मक चस्तुओं की सृष्टि की जाती है। दीवार बनाते समय जब उसकी मिट्टी गीली रहती है तब उस पर श्रनेक प्रकार की आकृतियाँ मिट्टी को उभारकर बनाई जाती हैं। भारत की श्रनेक श्रादिवासी जातियों में कला की यह शैली दीख पड़ती है। मध्य प्रदेश के गोंडों में, इस प्रकार 'मड रिलीफ़' द्वारा शेर, हाथी, पक्षी, घोड़ा तथा बंदूक-सहित पहरेदारों की आकृतियाँ बनाने का प्रचलन है।

नकड़ी तथा हाथीबीत की खुदाई में नीयो जाति का विशेष स्थान है।
पिन्मी अफीका का नीयो कलाकार काष्ट-स्थापत्य का विशेषज्ञ माना जाता
है। वहाँ की काष्ट-मृतियाँ और चेहरे (मास्क) प्रमिद्ध है। इनमें मे ग्रनेक
देशातथ्यवादी होते हैं, किन्तु अनेक विशिष्ट शैंतियों से बनाए जाते हैं। मादे
काले रंग में लेकर, चमकदार पीले, लाल, नीले और मफेद रंगों का प्रयोग इन
चेहरों को रंगने में किया जाता है। अनूनू ममृह में कलाकार का बहुत अधिक
महत्त्व होता है, और समाज-व्यवस्था के अन्तर्गत उसे इतना अवकाश मिलता
है कि वह अपने जीवन को कला की साधना में लगा मके। आधिक दृष्टि मे
वहाँ के कलावार का जीवन निःमंदेह मंत्रीयजनक कहा जा मकता है। पितरएजक न होते हुए भी वे अपने पितरों की आकृतियाँ बनाते है। उनमें लकड़ी
के विलीनों पर खुटाई ग्रीर नक्काशी का बारीक काम भी किया जाता है।

क्षेंच परिचमी अफीका में पितरों की वड़ी-बड़ी काण्ठ-मृतिया बनाई जाती है, ग्रीर विभिन्न प्रकार के नृत्योपयोगी चेहरे सी । उनके बाकार विशान होते

यातु-मूर्ति (नाइनीरिया)

हैं। अनेक चेहरों में विशिष्ट भाव-भीगमाएँ अद्भुत रूपों में व्यक्त की जाती हैं। आइवरी कोस्ट तथा कांगी के वीच के क्षेत्र में, तथा दक्षिण नाइजीरिया के बेसिन क्षेत्र में हाथीबौत की खुदाई तथा पीतल की मृति-कला ने विशेष उन्नति की है।

न्यू गिनी में व्यवहार के लिए लकड़ी की अनेक वस्तुएँ बनाई जाती है, ग्रीर खुदाई से उनकी सुन्दरता बढ़ाने का प्रयत्न किया जाता है। दैनिक उपयोग की वस्तुओं को कलात्मक स्वरूप देने की प्रवृत्ति जितनी इस देश में पाई जाती है, संभवतः संसार में अन्यत्र उनका मिलना ग्रसंभव है। इस द्वाप के विभिन्न

सेयों में अनेक क्या-दीनियाँ प्रवित्तन हैं। उच्च न्यू गिनी की 'कोरवार' नामक पिनरों की आत्माओं के निवास के लिए बनाई गई काष्ट-समाधियाँ उल्लेखनीय हैं। पापुत्रन नोगों का वृत्ताकार काष्ट-स्थापत्य महत्त्वपूर्ण है। वहाँ वनी दैनिक उपयोग की वस्तुएँ तथा पशुग्री ग्रीर मनुष्यों की ग्राकृतियाँ मी ग्राकृष्क हाती हैं। दैत्यों और पितरों की विशालकाय मूर्तियाँ भी इस क्षेत्र में बनाई जाती हैं। लाल और लाल-सफेद यहाँ के लोकप्रिय रंग हैं। मेलानेशिया के टोम्बारा द्वीप के दक्षिणी भाग में चाक के विशाल दुकड़ों से पितरों की मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। जनकी सजावट प्रायः लाल और कभी-कभी काली रेखाओं से की जाती है। इस द्वीप के मध्य भाग में 'उली' नामक काष्ठ-मूर्तियाँ जाति के प्रधानों के स्मारकों

के रूप में बनाई जाती है। इन दोनों प्रकार की मृतियों में मृति और मृत व्यक्तियों में साम्य लाने का कोई प्रयास नहीं किया जाता। इसी द्वीप के उत्तरी भाग में लकडी पर खुदाई का काम सन्दर ढंग से किया जाता है। मानवीय आकृतियों के अतिरिक्त, मछलियों और पक्षियों के भिन्न-भिन्न सुन्दर आकार खोदे जाते हैं। इसी क्षेत्र के न्यु ब्रिटेन में नरम पत्थर की मृतियां बनाई जाती है और उन पर खदाई का काम होता है। सॉलोमन द्वीपों में काष्ठ-स्थापत्य का प्राधान्य है । लघु-मृतियों के अति-रिक्त नृत्योपयोगी वस्तुएँ भी बनाई जाती है । इस निर्माण-कार्य में हल्की लकड़ी का उपयोग किया जाता है, भीर उन्हें लाल, काले, काले-सफेद भादि रंगों से रँगा जाता है। वीच-वीच में चमकदार सीपों के दुकड़े भरकर और भी सींदर्य-वृद्धि का प्रयत्न किया जाता है। हल्के खिलीनों से लेकर विशालकाय युद्ध-नीकाएँ तक इस घीली से बनाए जाते है।

काष्ठ-मूर्ति (बोकांगा)

माइक्रोनेशिया में कला के तीन भिन्न प्रकार पाए जाते हैं:

लकड़ी की खुदाई में जानवरों का यथातथ्य चित्रण। पशु अकेले व समूह दोनों में चित्रित किये जाते हैं।

२ परम्परागत विशिष्ट शैलियों की लघु-मूर्तियाँ, जिनकी एक विशेषता मा० सं०—११

है अंडाकार सिर, जिनमें चेहरा ग्रंकित न हो ।

इ. निल्यु द्वीप की विविध रंगों से अलंकत खुदाई तथा लकड़ी के दर्नन, जिन पर कलात्मक खुदाई की गई हो। पोलिनेशिया में इसके [विपरीत दलकत वस्त्रों पर विभिन्न ज्योमिट्रिकल डिजाइन बनाए जाते हैं, और इन्हीं विविधताओं में कलाकार अपनी प्रेरणा को अभिव्यक्त करता है।

माओरी जाति के कलाकारों को, नेफाइट, ह्वेल की हड्डी आदि की नृदाई में दलना प्राप्त होती है। शास्ट्रेलिया के आदिवानियों की कला के प्रमुख हम हैं चट्टानों पर देखाचित्रों को अंकित करना और उनमें रंग मरना। चित्रां-कन के लिए खुदाई की जाती हैं। इन चित्रों में मी रेखाएँ बनाई जाती हैं। इन चित्रों में आधिक दृष्टि से अस्पंत ग्रस्प-निकित्तन आदि-मंख्कृति के मानवीं को वैचित्रपूर्ण मानिमक करमाओं की मुन्दर अभिव्यक्ति दीख पड़र्जी है। उत्तरी किम्बरले के अनेक रहस्पूर्ण चित्रों में मानवीय आकृतियों में मुख को चित्रित ही नहीं किया गया, आंखों के स्थान पर उनमें ग्रंडाकार वृत्त मिलते हें और नाक के स्थान पर एक काला चिह्न। आन्ट्रेलिया की आदिवानी कला की एक विशेषता और उत्तेखनीय है। ग्रंतक चित्रों में कलाकार ने जो दीख पड़ता है उसने ही संतोप नहीं किया, वरन् वह सत्य को लिस कप में जानता है उसने उसे उसी रूप में चित्रित करने का प्रयत्न किया है। उदाहरणार्य कंगार के चित्र में उसकी मीतरी हिंदुवर्ग, रक्त-धननियाँ इत्यदि मी कभी-कभी दना दी जाती हैं। हैदरादाद-दिल्य के चेंचू और छत्तीसगढ़ के कमारों में भी यही प्रवृत्ति देखी गई है। वृक्ष का चित्र गरेंच छती समय वे मूमि में उसकी जड़ें भी ग्रंकित कर देते हैं।

उत्तर अमरीका के एसिकमी समूहों में कका दी मिनन धाराओं में विकसित हुई है। वामिक उसवों तया हास्त्रात्मक नाटकों के अवसरों पर पहने जाने वाले अकड़ी के बेहरे बनाने की कला में ये समूह सिद्धहस्त हैं। बामिक बेहरीं में आत्माओं तथा पीराणिक नायकों एवं देवताओं को चित्रित किया जाना है। इनसे भी अधिक महस्वपूर्ण और उल्लेखनीय है उनका कळात्मक खुराई का काम। अकड़ी, हद्दी तथा दैनिक उपयोग की अनेक वस्तुओं पर वे एस्किमी-समृह के दैनिक जीवन के दृश्यों का यथात्म्य चित्रण करते हैं। उत्तर-पश्चिम अमरीका में कला के शुद्ध तथा व्यावहारिक, दोनों पक्ष उचित रूप से विकसित हुए हैं। वहाँ मिट्टी के बर्तनों पर तो कलात्मक चित्रण नहीं होता, किन्तु बृताई के कामों और बनाये गए टोकरों में अनेक डिज़ाइनों तथा रंगों का उपयोग किया जाता है। वहाँ की स्थापत्य-कला तथा चित्रण-शैली, दोनों के दो स्वतंत्र पक्ष हैं। एक में यथातथ्य चित्रण का प्रयत्न किया जाता है, दूसरे में परंपरा-स्वीकृत अभिव्यक्ति की विशिष्ट शैलियों का । इस क्षेत्र की प्रागैतिहासिक चित्रग्ग-कला में हमें प्राणियों के यथातथ्य चित्रण मिलते हैं। परंपरा-स्वीकृत शैलियों के चित्रण में चित्र के दोनों ग्रंगों में प्रयत्नपूर्वक एकरूपता दिशत की जाती है।

उत्तर अमरीका की प्रागैतिहासिक निर्माण-कला में वहाँ के स्तूप भी उल्लेखनीय हैं। इनमें से कुछ तो प्रायः ३० फुट से भी अधिक ऊँचे हैं। इन स्तूपों का उपयोग मृतक संस्कार करने के लिए तो किया ही जाता था; इसके भ्रातिरिक्त कुछ धार्मिक संस्कारों के लिए ये उपयोग में लाए जाते थे, और कुछ का उपयोग केवल निवास के लिए किया जाता था। इनमें से कुछ की बाह्य रूप-रेखा से विशाल प्राणियों, दैत्यों आदि का वोघ होता है।

न्यू मेक्सिको और एरीजोना क्षेत्र के प्यूब्लो इंडियन समूह की मिट्टी के वर्तन वनाने तथा उन पर अनेक रंगों में सुन्दर चित्रण करने की कला अत्यंत प्राचीन तथा विकसित है। प्रागैतिहासिक काल से आज तक उसके विकास का अध्ययन किया जा सकता है।

दक्षिण अमरीका में भी स्थापत्य एवं चित्रण दोनों प्रकार की कलाम्रों की परंपरा है। वहाँ प्रागैतिहासिक काल की भ्रानेक प्रस्तर-पूर्तियाँ मिली है। वहाँ धातुओं की ढाली हुई मूर्तियाँ भी मिली है।

- प्राथिमक कला के संबंध में कितपय भ्रांतियाँ प्रचलित हो गई हैं, जिनका प्रितवाद करना आवश्यक है। संसार के विभिन्न आदिवासी क्षेत्रों की कला के उपर्युक्त संक्षिप्त विवरए। से यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि प्राथिमक कला एवं शिशु-कला को एक ही घरातल पर रखना सर्वथा अनुचित होगा। ठीक इसी तरह, यह धारणा भी भ्रांतिपूर्ण है कि प्राथिमक कला अनिवार्य रूप से धर्म तथा धार्मिक प्रथाओं एवं कियाओं से संबंधित रहती है। संसार के ग्रधिकांश क्षेत्रों में उसका पृथक् एवं स्वतंत्र ग्रस्तित्व है। इस कला का व्यावहारिक पक्ष अवश्य ही महत्त्वपूर्ण रहता है, किन्तु कलाकार भी स्वयं आत्म-संतोप के लिए अनेक बार सृजन करता है। एक ही वस्तु को भिन्न-भिन्न कलाकार भिन्न-भिन्न रूपों में देखते हैं, तथा उसके चित्रए। में भिन्न शैलियों का प्रयोग करते हैं।

सींदर्य के प्रति मानव की रुक्तान ग्रत्यंत प्राचीन है, किन्तु वह कला का विकास क्यों करता है? इस प्रकार के प्रश्न यदि उसकी संस्कृति के ग्रन्य पक्षों के विषय में पूछे जाय, तो उनका उत्तर जीवन-रक्षा तथा यौन-संबंधी प्रकृतिदत्त मानवीय प्रेरणाश्रों के ग्रावार पर दिया जा सकता है। किन्तु 'कला' के संवंध में यह कह सकना कठिन है। मानव कला के बिना जीवित रह सकता है, परन्तु

संसार के प्रत्येक भाग में उसने कला का कोई-न-कोई कृप—नृत्य, संगीत, चित्रण, स्थापत्य—अवश्य ही विकसित किया है। मानव की कलात्मक चेतना के शारीरिक, मानसिक आधार का विश्लेषण ग्रभी तक नहीं हुग्रा है। इस प्रकार के विश्लेषण के अभाव में केवल यही कहा जा सकता है कि अपनी ग्रंतश्चेतना की कतिपय उलभनों ग्रीर तनावों को दूर करने के लिए ही वह कला की सृष्टि करता है।

_{दो} लोक-गीत

श्राधुनिक काल के अपेक्षाकृत विकसित साहित्य की घारा का परंपरागत स्रोत क्लोक-साहित्य में है। ग्रधिकांशतः मौिखक एवं ग्रिलिखित यह साहित्य विविध लोक-संस्कृतियों का दर्पण है, और इसमें परंपरागत विश्वास, ग्राचार-विचार और प्रथाएं, लोक-जीवन का सुख ग्रीर दुख तथा ग्रतीत ग्रीर वर्तमान सुरक्षित है। लोक-साहित्य के विभिन्न अंग केवल शुद्ध साहित्यिक दृष्टि से ही ग्रध्ययन की वस्तु न होकर, सांस्कृतिक अर्थात् मानव-शास्त्र तथा समाज-शास्त्र की दृष्टि से भी अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।

लोक-साहित्य का क्षेत्र श्रत्यंत व्यापक है। भारतीय लोक-साहित्य को ध्यान में रखते हुए, विषय तथा रचना-शैली की वृष्टि से हम उसे स्थूल रूप से निम्न-लिखित वर्गों में विभाजित कर सकते हैं:

- १. लोक-गीत।
- २. गीत-कथाएँ भीर लोक-गाथाएँ।
- ३. लोकोक्तियाँ, पहेलियाँ, बुभौवलें ग्रादि ।
- ४. लोक-कथा।
- ५. पुरावृत्त, उत्पत्ति-कथाएँ तथा लोक-विश्वास।

यदि सूक्ष्म दिष्टि से विश्लेषण करें तो हम सहज ही भेद-उपभेदों के आधार पर उपर्युक्त वर्गों को अनेक उपवर्गों में विभाजित कर सकते हैं।

लोक-गीत

लोक-साहित्य के भंडार में लोक-गीतों का स्थान निस्संदेह प्रत्यन्त उच्च है। आदि-संस्कृति के निम्नतम स्तरों में भी हृदय की ग्रनुभूतियों को संगीतमय यौनी में ब्यवन करने के प्रयोग विशेष प्रयान किये विभा ही पाए जा सकते हैं। संग्रुति के अपिक विकास के साथ मानद की काच्या पक वृत्तियों का भी विकास होता है, और लोक-गीतों की कैशी तथा माव-मृमि भी अमया अधिक विकसित होने लगती है। लोक-गीतों का क्षेत्र स्त्रयं ही अन्यंत व्यापक है। मानव-जीवन के किसी एक महत्त्वपूर्ण मृलमाय को सरलत्तम रूप में व्यवत करने वाली दों पंतितयों में पूर्ण छोटा-सा गीत तथा गैली एवं भावों की दृष्टि से विकमित, जीवन के विभिन्न पक्षों को कवित्वपूर्ण, रसमय तथा आलंबारिक ढंग से स्पष्ट करने वाली लोक-गाथाएँ, दोनों मृलतः लोक-गीत परिवार के ही हैं।

त्रोक-गीन स्वतः-स्पृतं प्राकृतिक काव्य के ग्रंग है। लोक-गीतों में उनके रचिता अथवा रचना-काल का प्रश्न महत्त्वपूर्ण नहीं होता; उनका महत्त्व तो उनकी सहज रसोहेक की शिवत तथा सरल मींड्यं में रहना है। उनमें एक व्यक्ति की अनुभृति की ग्रंपेक्षा लोक-हृदय की अनुभृति ही ग्रंपिक रहनी है; व्यक्ति-विशेष की भाषनाओं का प्रतिनिधित्व न कर लोक-गीत समुदाय की भाषना के कहीं ग्रंपिक सच्चे प्रतीक होते हैं। काल ग्रीर स्थान की सीमा को लाँव, लोक-गायकों ग्रीर गःथिवाओं के ग्रंपेर जीवित रहने वाले ये लोक-गीत ग्रतीत की परंपरा को वर्तमान में भी ग्रंपतः जीवित बनाए रखते हैं। समय के व्यवचान से लोक-गीतों के बाह्य स्वरूप में तो परिवर्तन अवस्य होते हैं, किन्तु उनके मृत-भाव तथा अभिव्यक्ति की ग्रंपनी दिशेष गैली सामान्यनः अपरिवर्तित ही रहते हैं।

सब लोक-गांत 'कविता' की कोटि में नहीं आते। वे मूननः तो 'गीत' होते है, अतः गंब होना उनका प्रमुख गुण होना है। अनुभूति की मामिकता नथा अभिव्यक्ति के सरल, स्मष्ट, किन्तु तीब होने के कारण अनेक गीतों में ग्रंगतः काव्य के गुण न्याभाविक रूप से ही आ जाते हैं। अपेआकृत विकसित तथा मुसंस्कृत समृहीं के अविकांश गीतों में थोड़े ग्रथवा अधिक ग्रंग में कवित्व सायारणतः मिलता ही है, किन्तु प्राथमिक संस्कृतियों के निम्न बरातल पर जीवन-यापन करने वाले अनेक आदिवासी समृहीं के गीतों के संबंध में ऐसा नहीं कहा जा सकता। हैदराबाद दक्षण की बेंचू ग्रादि-जानि के ग्रव्ययन में किन्टोफ फॉन प्रमूर्ट-हैमण्डाफं ने बतलाया है कि इन छोगों के गीत प्रायः अस्पष्ट उद्गार ही होते हैं; उनमें काव्यान्यक ग्रान्थित का अभाव रहता है। आसाम की कोन्यक नागा आदि-जाति के गीत गांस्कृतिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण होते हुए भी कवित्य की दृष्टि ते प्रायः उपेक्षणीय ही है। अतीसगढ़ की कमार जाति के गीतों के सम्बन्ध में भी यह कहा जा सकता है कि उनमें विस्तारपूर्वक वर्णन करने की

श्चित तो रहती है, किन्तु जहाँ भावनाओं के तीम्न म्राविग की अभिव्यक्ति का अवसर आता है, गीतों की श्चित कृंठित हो जाती है और इस परिस्थिति में उनके उद्गार श्रस्पष्ट तथा अर्थहीन-से हो जाते हैं। परन्तु अनेक भारतीय म्रादि-जातियाँ ऐसी भी हैं जिनके लोक-गीत कविता की दृष्टि से समृद्ध हैं। वृष्यिर एलविन और शामराव हिवाले द्वारा संग्रहीत मध्य प्रदेश की म्रादि-जातियों के गीत और श्राचर द्वारा एकत्र किये गए छोटा नागपुर के संथाल आदि-समूहों के श्रनेक गीत कविता के रूप में भी महत्त्वपूर्ण है।

गठन तथा शैली की दृष्टि से लोक-गीतों का निम्नलिखित वर्गीकरण किया जा सकता है:

- १. सामान्य गीत।
- २. नृत्य-गीत ।
- ३. गीत-कथा।
- ४. लोक-गाथा।

उपर्युक्त वर्गीकरण में 'गीत-कथा' श्रीर 'लोक-गाथा' दोनों में गीत-तत्त्वों के अतिरिक्त 'कथा' के तत्त्व भी रहते हैं, अतः उनकी अपनी एक विशिष्ट कोटि होती है। विषय, गायन के समय तथा गायकों की सामाजिक स्थिति के आधार पर भारतीय लोक-गीतों का अधिक विस्तृत वर्गीकरण किया जा सकता है। यथा:

- १. सामान्य गीत-जो सम्य अथवा जाति का भेद किये विना सर्व-साधारण द्वारा गाए जा सर्वे।
- २. विशेष ग्रवसरों के गीत—जैसे विशिष्ट ऋतु, उत्सव, पर्व आदि के गीत, विशेष नृत्यों के गीत, संस्कारों के गीत ग्रादि।
- ३. जाति-विशेष के गीत--जिन पर सर्वसाधारण का अधिकार न होकर एक जाति श्रथवा समूह का ही अधिकार होता है।
 - ४. धार्मिक गीत।
 - ५. स्त्रियों के गीत।
 - ६. भिखारियों के गीत।
 - ७. लोक-विश्वास-निहित गीत-कथाएँ।
 - प. अनुभव के वचन, उपदेश-संबंधी गीत आदि।

उपर्युवत भिन्न-भिन्न प्रकारों में सामान्य गीतों की श्रेगी में ग्राने वाले गीतों की संख्या ही सबसे ग्रधिक है। अधिकांश, 'नृत्य-गीत' केवल नृत्यों के ही गीत नहीं होते, वे साधारण अवसरों पर भी गाए जा सकते हैं; उदाहरणार्थ, छत्तीसगढ़ के 'कर्मा', 'नचौरी' आदि गीत। इस श्रेणी में विभिन्न प्रकार के नृत्यों

के उपयुक्त विभिन्न प्रकार के गीत होते हैं। मध्य प्रदेश की गोंड ग्रीर बैगा आदि-जातियों के 'कर्मा', 'सैला' तथा 'सारापत' ग्रादि नृत्यों के गीत विभिन्न शैलियों के होते हैं । उड़ीसा की जुड़ाँग जाति के गिद्ध-नृत्य, कोयल-नृत्य, ग्रजगर-नृत्य, नाग-नृत्य, नालू-नृत्य, गज-नृत्य, पक्षी-नृत्य, मयूर-नृत्य, हरिण-नृत्य तया वन-यूकर-नृत्यों के गीत विभिन्न शैलियों के होते हैं। विशिष्ट अवसरीं के चपयुक्त गीतों की श्रेगी में हिन्दुओं के संस्कारों के गीत अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। जन्म, विवाह, मरण-जीवन के प्रत्येक संक्रान्ति-काल के अवसर के अनुकूल गीत लोक-गीतों के मंडार में मिलते हैं। देश की प्रत्येक ऋतु की विशेषता एवं सींदर्य का वर्णन करने वाले विभिन्न लोक-भाषाओं के गीत भारतीय लोक-साहित्य की विसेषता हैं। अनेक गीतों पर किसी जाति-विशेष का ही अधिकार होता है, श्रीर उन गीतों में हम उस जाति की सांस्कृतिक विशेषताश्रों तथा श्राचार-विचारों की सुन्दर क्लक पाते हैं । वार्मिक लोक-गीतों का नी लोक-माहित्य में अत्यंत महत्त्वपूर्ण स्यान है, क्योंकि ये लोक-गीत अपने विशिष्ट संस्कृति-क्षेत्रों को अपनी श्रोजस्वी तया उपदेशपूर्ण वाणी से श्रनुप्राणित करते हैं। स्त्रियों के गीतों में वच्चों को सुलाने की लोरियाँ, चक्की पीसते समय गाए जाने वाले गीत, तथा विशेषतः वेटी की विदा के ग्रवसर के गीत महत्त्वपूर्ण होते हैं। उनमें भारतीय नारी के ग्रनेक मार्मिक पक्षों का ग्रत्यंत सुन्दर व हृदयस्पर्शी चित्रण मिलता है। मनेक गीतों भीर लोक-गायाओं में म्रादिवासियों के लोक-विश्वास निहित रहते हैं। उनके सांस्कृतिक दृष्टिकोण तया जीवन के मूल्यों पर प्रकाश डालने वाले ये गीत समाज-विज्ञान के ग्रध्येताग्रों के लिए बहुमूल्य होते हैं।

उपदेशात्मक गीतों और अनुभव के वचनों की प्रपनी एक विशिष्ट श्रेणी होती है। उत्तर भारत के घाघ और भहुरी के गीतों में ग्रामीण जीवन के नित्य उपयोग में ग्रा सकने योग्य जो अनुभव हैं, वे विनोद के साय ही महस्त्रपूर्ण शिक्षा देने की सामर्थ्य भी रखते हैं।

इन लोक-गीतों का महत्त्व क्या है ? सर्वप्रथम तो लोक-गीत लोक-जीवन की किवता हैं। वे अपने सरल एवं निष्कपट भाव-सौंदर्य के कारण काव्य के रूप में ही महत्त्वपूर्ण हैं। उनमें लोक-जीवन के सुख-दु:ख, माधुर्य और करणा, तथा अन्नु और हास का भावपूर्ण चित्रण रहता है। उनमें छंद का अभाव मले ही हो, किंतु लय अवस्य रहती है। साहित्य के विद्यायियों ने अलंकार तथा रम की दृष्टि से लोक-गीतों का अध्ययन कर उनकी विशेषताओं की कितपय सुन्दर विवेचनाएँ अस्तुत की हैं। भाव-व्यंजना तथा ध्वनि-सौंदर्य की दृष्टि से भी अनेक गीत मनुर प्रतीत होते हैं। दिशेषतया सुन्द्वार, करण, वास्तस्य, वीर और यदा-कदा हास्य-रस के अनेक श्रेष्ठ उदाहरण लोक-गीतों में उपलब्ध हैं।
एक मिलन-आतुर हृदयं की उत्सुकता का यह चित्र अपनी सरलता के कारण ही मोहक हो गया है:

को जानि बालम ल भेंटवो कि नाहीं !

कोरे गाथे माँग सँवारे

दरपन में छैंया देखे;

को जानि बालम ल भेंटवो कि नाहीं !

---कौन जाने, प्रियतम से मेरी भेंट होती है या नहीं !

माँग निकाल, केश-श्रृङ्गार कर,

माँग निकाल, केश-श्रङ्गार कर, दर्पण में ग्रपना रूप तो देख रही हूँ; कौन जाने, प्रियतम से भेंट होती है या नहीं!

जत्तर भारत के एक लोक्षिय गीत की पंक्तियाँ हैं:

सजन सकोरै जाइँगे,
नैन मरेंगे रोय!
विधना ऐसी रैन कर,
भोर कबहुँ न होय!

—साजन प्रातःकाल चले जायँगे, रो-रोकर मेरे नयन जीवन-हीन हो जायँगे विघाता ऐसी रात कर दे, कि प्रातः कभी हो ही नहीं।

एक अन्य गीत है:

साजन तेरे हेत, श्रॅंखियाँ तो निदयाँ भई, मन भयो बारू रेत, गिरि-गिरि परत करार ज्यों

— प्रियतम ! तेरे लिए मेरी आंखें नदी बन गई हैं, हृदय रेत सरीखा हो गया है, 'करार' की तरह गिर-गिर पड़ता है।

केवल प्रेम और विरह ही नहीं, जीवन के अन्य पक्षों की भी मार्मिक अभिव्यक्ति करने की क्षमता लोक-गीतों में रहती है। जीवन का कटु यथार्थः निम्नलिखित गीत में तीव्र व्यंग्य के साथ ग्रमिव्यक्त किया गया है:

महंगी के मारे विरहा विसरिगा,
 बिसरिगा कजरी कबीर,
 देख के गोरी का उभरा जोबन,

उठत न करेजवा में पीर !

—महँगाई के कारण में 'विरहा' भूल गया,
भूल गया 'कजली' ग्रीर 'कबीर' भी,
अब तो गोरी के उन्नत उरोजों को देखकर भी
हृदय में कसक नहीं होती।

उन्कल तथा छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती भाग के किसानों का एक गीत है:

जरा ठहर!

मेरे किसान मित्र, जरा ठहर !
गर्मी से तू व्याकुल हो गया है,
धण-भर ठहर, विश्राम कर ले।
तू मुक्ते मारता है—
पर में चलूँ कैसे? में तो तूढ़ा हूँ
जब तरण था तब तो में विना रके चलता था
तब धान के कैसे ऊँचे-ऊँचे ढेर लगते थे !
त्रैल में वृढ़ा, तू ही कह, मैं कैसे चलूँ !
मार ! मार ! मार !
जीर्ण हड्डियों का निर्जीव रक्त बहेगा,
पर में धक्ति-हीन कैसे चलूँ ?
मालिक, साहूकार, ज्मींदार तुक्ते मारते हैं,
श्रीर तू चुपचाप सब महन कर लेता है।
मार, मार, तू मुक्ते मार ले,
में सब चुपचाप महन कर लुंगा।

मृक पशु के जीवन की करणा इन पंक्तियों में साकार हो उठी है। जन्म, विवाह, मरगा-संबंधी गीत कभी-कभी काव्य की दृष्टि से भी आकर्षक और मधुर होते हैं। कुछ उदाहरण छीजिए:

अंबेरी रात थी,
धीरे-बीरे चन्द्रमा निकला;
प्रतीक्षा और कष्ट के बाद
पर में पुत्र का जन्म हुआ,
नाओं भार्ट! गाओ!
नीची भार्ट! नाची!

मध्य प्रदेश के प्रादिवासियों का यह गीत, सरल किन्तु सरस ढंग से, पुत्र-

जन्म के अवसर पर हृदय में उठने वाले भावों को सहज ही व्यक्त करने में समर्थ है।

े वेटी की विदा के गीत अपनी करुणा और मार्मिकता के लिए प्रसिद्ध ही है। एक गुजराती गीत है:

अमे रे लीलुड़ा बननी चल कलड़ी
उड़ी जाशुं परदेश जी
आजा रे दादा जी ना देश मां,
काले जाशुं परदेश जी।
—मैं तो हरे-भरे वन की चिड़िया हूँ,
उड़कर परदेश चली जाऊँगी,
आजा दादाजी के देश में हूँ,
कल परदेश चली जाऊँगी।

'कविता-कौमुदी' के ग्राम-गीत संग्रह में रामनरेश त्रिपाठी ने माँ की मृत्यु पर पुत्र के हृदय में उठने वाले भावों का वर्णन करने वाला एक करण तिमल गीत दिया है, जिसका आशय है:

मां जिसने मुक्ते दस मास गर्भ में रखा, श्रीर इतना कष्ट सहा; जो कष्ट होते हुए भी मेरे जन्म का समाचार, सुनकर प्रसन्न हुई थी; श्रीर जिसने इतने प्रेम से मुक्ते अपने वक्ष का, दूध दिया था; मेरी वह मां श्रव मुक्ते कहाँ मिलेगी? श्रपनी उस मां से मैं श्रव कब मिलंगा?

लोक-गीतों में कभी-कभी तत्त्व-ज्ञान की गम्भीरता से जीवन पर दृष्टिक्षंप करने के प्रयत्न भी मिलते हैं। एक छत्तीसगढ़ी लोक-गीत है:

जीवन का कोई भरोपा नहीं !

नोक-गीतों की काव्यगत विशेषताओं का भी उल्लेख करना आदश्यक है। अनेक जीक-गीतों में हम उनकी 'गति' और 'व्यति' द्वारा उनमें अभिव्यक्त किये गए विषय का सुन्दर एवं जीता-जागता चित्र अर्थने सम्मृख पाते हैं। यथाः

कोलको ने साँक देवे, इांग भर देखा ; लकर लकर आवन हो ही मोर ग्रन्यदेखा ।

—वातायन ने काँककर देखा, सूर्य क्षितिज पर आने वाला है ; मेरा अनदेला प्रियतम, 'नकर' 'नकर' (कट-कट) आ रहा होगा।

उक्त गीन के 'लकर-एकर आवन हो ही' बच्चों में उस अज्ञान नानी के अज्ञान 'बसदेखें' के व्याप्र पंगी की गति का चित्र है।

डमी प्रकार लोक गीनों में अनेक सुन्दर प्रतीक भी ब्यवहुत हुए हूं। प्रत्यक्ष एवं न्याट भाषा-वीली का प्रयोग न कर, लीक-गीती में अनेक न्यानी पर प्रतीकों की भाषा का प्रयोग उनके अज्ञान रचनाकारों ने किया है । अनेक लोक-गीतों में भी चन्द्रोदय आद्या का प्रतीक है, अंचकार निरामा का। 'सन में बसे फूल की मुगन्धि का पा जाना त्रेम की सफलना का बीनक है बीर प्रेमी-प्रेमिका के मिलन पर आधी छाना त्या बुष्टि होना दारीनिक रूप में उनके ग्रेम की चरम परिणति का प्रतीक है। बादि-जातियों की संस्कृति के अध्ययन में यहा-कदा उनके दैनिक दीवन के बानीलापी में भी ऐसे कवित्वपूर्ण प्रनीकीं का उपयोग हमारे ध्यान की शाकपित करता है । उदाहरणार्थ छत्तीसगढ़ की चीपुटिया मुंजिया आदि-शानि में जब कोई व्यक्ति अपने परिवार के किसी ग्रविवाहित सदस्य के लिए वधु लोजने जाता है, तो वह कत्या के घर बालों मे कहना है, "नुम्हर घर में मूल फुटिस है। ग्रोकर मुगन्य हमर गाँव में पहेंचिस है। ें ग्रीना मांगे वर आए हन—नुम्हारे घर में एक करी प्रश्कृटित हुई है। उसकी े मुर्गिब हमारे गाँव तक पहुँची है । हम उसे सौगने के लिए बाये हैं।" संकेतीं और प्रतीकों की यह सापा, ग्रनेक लोक-गीठों की अप्लीलता के दोप में बचा-ं कर उनमें काव्य का चमत्कार ला देती है।

लोक-भीतों का समस्त महत्त्व उनके काव्य-मौंदर्य तक ही सीमित नहीं है। लोक-भीतों को संसार के महाकदियों की रचनाओं से श्रेष्ठ अथवा उनके

समकक्ष सिद्ध करने के प्रयत्न उचित नहीं कहे जा सकते। सच तो यह है कि प्रत्येक क्षेत्र अथवा जाति के गीतों का एक बहुत बड़ा भाग ऐसा होता है जो प्रायः कवित्वहीन होता है, किन्तु फिर भी सांस्कृतिक तथा समाज-शास्त्रीय महत्त्व के कारण उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। लोक-गीतों का संग्रह करते समय इस भ्रंग की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए । लोक-साहित्य लोक-जीवन का दपर्ण है। देवेन्द्र सत्यार्थी ने कहा है, "भारतवर्ष का कोई भी चित्र भारतीय प्रथाओं; रिति-रिवाजों और हमारे आंतरिक जीवन की मनोवैज्ञानिक गहराई को इतने स्पष्ट तथा सशक्त ढंग से व्यक्त नहीं कर सकता, जितना कि लोक-गीत कर सकते हैं।" भारत के विभिन्न संस्कृति-क्षेत्रों तथा विभिन्न जातियों के सांस्कृ-तिक वैशिष्टच तथा उनकी मुलभूत सांस्कृतिक दृष्टि को समभने के लिए उनके लोक-गीतों का श्रध्ययन आवश्यक है। लोक-गीतों में सामाजिक एवं कौद्रम्बिक आदशों की सुन्दर व्याख्या मिलती है। समाज को किस प्रकार का व्यवहार ग्राह्य है और किस प्रकार का अग्राह्य, इसकी भी मार्मिक विवेचना लोक-गीतों में सहज ही प्राप्त हो जाती है। समाज में पूरातन काल से चली आई परंपराग्रों, लोकाचार तथा प्रथाओं आदि के विश्लेषण में लोक-गीतों से महत्वपूर्ण सहायता प्राप्त हो सकती है। वेद भौर स्मृतियाँ भारतीय संस्कृति के जिन पक्षों के संबंध में मौन है, लोक-गीत श्रंशतः उनके संबंध में कुछ कह सकते है। आर्येतर सभ्यता की अनेक प्रथाएँ, जो आयं-प्रभुत्व की स्थापना के बाद भी भारत में बनी रहीं, लोक-गीतों की सहायता से समभी जा सकती हैं। इतिहास के अँभेरे पण्ठों को भी लोक-गीतों भीर लोक-कथाओं से यदा-कदा प्रकाश की कुछ किरणें मिल सकती हैं। यद्यपि लोक-गीत में किसी घटना का वर्णित होना ही इतिहास के लिए प्रमाण नहीं माना जा सकता. फिर भी लोक-गीतों के दिशा-संकेत के आघार पर इतिहास-अन्वेषक अपने कार्य को आगे बढा सकता है। सामान्य लोक-गीतों में इतिहास अप्रत्यक्ष तथा लोक-भावना द्वारा परिष्कृत रूप में ग्राता है, किन्तु चारएों श्रीर भाटों द्वारा सुरक्षित गीतों में इतिहास का रूप अनेक श्रंशों में अधिक विश्वास-योग्य रहता है। छत्तीसगढ़ के रतनपुर, श्रीपुर ग्रादि स्थानों के इतिहास के संबंध में वहाँ के देवारों के गीत निःसंदेह उपयोगी सामग्री प्रस्तुत कर सकते हैं। गोंडों के राजनीतिक उत्थान और पतन का इतिहास परधान आदि-जाति की अनेक गाथाओं में सुरक्षित है। इतिहास-संशोधक वज्ञानिक श्रनसंघान द्वारा इन गीतों श्रीर गाथाओं से महत्त्वपूर्ण सामग्री पा सकते हैं।

अपेक्षाकृत विकसित संस्कृतियों में लोक-गीत मनोरंजन, अनुभूतियों की अभिन्यक्ति, तथा अनसर की धार्मिक अथवा सांस्कृतिक धावश्यकताओं की पूर्ति

के लिए ही प्रायः गाए जाते हैं। बादि-संस्कृतियों में लोक-गीत मनोरंजन के प्रतिरिक्त एक बन्य महत्त्वपूर्ण उद्देश्य की पूर्ति में सहायक होते हैं। प्रपने विशिष्ट उपृह के मांस्कृतिक तथा सामाजिक स्थायित्व को बनाए एक ने लिए वे प्रनेक अशों में उत्तरदायी होने हैं। अनेक वर्षों तक नृतत्व के क्षेत्र में कार्य करने वाले गवेपकों ने लोक-गीतों की उपेक्षा की, किन्तु वेरियर एलविन ने बैगा आदि-जाति-संबंधी अपने महत्त्वपूर्ण अध्ययन में उक्त ग्रादि-जाति के मीखिक साहित्य की महायता से उसके जीवन का एक पूर्ण चित्र अंकित कर यह सिद्ध कर दिया है कि मारतीय नृतत्व के प्रध्ययन में लोक-गीतों का विश्लेषण कितना आवश्यक है। ग्रियकांग शादिवासी समूहों का मामाजिक तथा मांस्कृतिक दृष्टिकीण उनके गीतों में व्यक्त होता है। उनके गीतों से परिचित्त हुए बिना, हम उनकी संस्कृति के कई पक्षों को नहीं समफ सकते। मध्य भारत शादिवासियों का एक गीत है: "यदि तुम मेरे जीवन की कहानी को जानना चाहते हो तो मेरे 'कमी' गीतों को मुनी।"

छोटा नागपुर की हो आदि-जाति की मंस्कृति के प्रेरक सिद्धांत-विषयक अपने अध्ययन में मजुमदार उनके एक गीत द्वारा ही उक्त समाज के उन करम तत्त्व पर पहुँचे जो परिवर्तन-काल में उनकी संस्कृति की मूल प्रेरणा रहा है। अन्य लेखकी द्वारा वैगा और कमार आदि-जातियों के सामाजिक तथा सांकृतिक वृष्टिकीण का विद्लेषण उनके लोक-गीतों की सहायता से किया गया है। पृष्रर-हैमण्डाई ने वतलाया है कि कोनायक नागा लोगों की संकृति में उनके लोक-गीतों का क्या महत्त्व है।

श्रादिवानी नंन्कृतियों में लिपि के सभाव में उनका माहित्य प्रायः मीखिक ही रहता है, और वहाँ शिक्षा का कोई प्रत्यक्ष एवं निश्चित प्रवंच नहीं रहता। इनिलए इन संस्कृतियों में लोक-माहित्य के सन्य रूपों के साथ लोक-मीत शिक्षण-संस्था का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। छत्तीसगढ़ को कमार बादि-जाति में अति निकट संवंधियों में यौन-संवंधों का प्रतिवंच करने के लिए वालकों तथा तक्णों को प्रत्यक्ष शिक्षा देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उनके लोक-गीत ही यह कार्य कर लेते हैं। उनके एक गीत नें, एक काम-लोलुप पिता अपनी पुत्री के साथ यौन-संवंध करता है। कुछ समय के बाद ही इनके परिणाम स्पष्टतः लिख होने लगते हैं। तालाव-नदी में मछली नहीं मिलती, वर्षा न होने के कारण तिर्ता नहीं हो सकती, और वन के कन्द-मूल-फल भी दुर्लम हो जाते हैं। एक अन्य गीत में पाई-वहन में अनुचित संबंध हो जाता है, और अपने इस अपराध के कारण वे समाज से तिरस्कृत कर दिए जाते हैं। इस पाप-संबंध की संतान

के उत्पन्न होते समय स्त्री को दारुण वेदना होती है। उपर्युक्त गीतों का शिक्षात्मक प्रभाव अप्रत्यक्ष होते हुए भी स्पष्ट है। आदि-संस्कृतियों में लोक-गीत केवल सामूहिक ग्रथवा व्यक्ति-विशेष की ग्रनुभूतियों की अभिव्यक्ति तथा मनोरंजन के साधन ही नहीं होते, वे जाति के धमं, ग्राचार-विचार ग्रोर प्रथाग्रां—एक शब्द में उसकी संस्कृति—के भूत ग्रीर वर्तमान में सामंजस्य बनाए रखकर भविष्य में भी उनकी परंपरा को स्थायी बनाए रखते हैं। आदि-संस्कृतियों को लोक-गीतों से बल मिलता है, ग्रीर वे उसके विभिन्न अंगों को सम्बद्ध रखकर उसे विश्वक्कृतित होने से बचाते हैं। लोक-गीत इस तरह लोक-संस्कृतियों के ग्राधार भी हैं, ग्रीर उनकी प्रेरक शक्ति भी।

गीत-कथा श्रौर लोक-गाथा

गीत-कथा तथा लोक-गाथा दोनों में लोक-गीत श्रीर लोक-कथा के तत्त्व सम्मिलित रूप में मिलते हैं। गीत-कथा मुख्यतः एक लोक-कथा ही रहती है, किन्तु रूप में वह गद्यात्मक न होकर पद्यबद्ध होती है। उसे हम लोक-साहित्य के अन्तर्गत खण्ड-काव्य मान सकते हैं। इसके विपरीत लोक-गाथा आकार-प्रकार में गीत-कथा से बड़ी रहती है, श्रीर यद्यपि मुख्य कथा-सूत्र उसमें एक ही रहता है, कथा के विकास-क्रम में स्थल-स्थल पर ग्रनेक पात्र ग्रीर घटनाएँ उससे संबद्ध हो जाती हैं। इस कारण अनेक गाथाएँ एक स्वतंत्र 'वःथा' की अपेक्षा 'कथा-समृह' प्रतीत होती हैं। गीत-कथा और लोक-गाथा का क्षेत्र विशाल होता है। एक ही लोक-गाथा भिन्न-भिन्न संस्कृति-क्षेत्रों में थोड़े-बहुत परिवर्तनों के साथ पाई जा सकती है। उदाहरणार्थ, 'रसालू कुँवर' की गाथा पंजाब से ग्रीर मध्य प्रदेश के दो भिन्न भीगोलिक क्षेत्रों से प्रकाशित की गई है। संयुक्त प्रान्त, वुन्देलखंड तथा उत्तर महाकोशल में भी यह गाथा प्रचलित है। इस गाथा के चार प्रकाशित रूपों में अनेक समानताएँ हैं, फिर भी प्रत्येक क्षेत्र में उसका रूप भिन्न है। इसी प्रकार ढोला-मारू की गाथा म्लतः राजस्थान की होकर भी छत्तीसगढ़ तक आ गई है, और वहाँ के ग्रामीण समाज में आश्चर्यजनक लोक-प्रियता प्राप्त करने में समर्थ हुई है। लोरिक-चन्देनी ग्रीर आ़ल्हा-ऊदल की गाथाएँ भी प्रायः समस्त उत्तर श्रीर मध्य भारत में गाई जाती हैं। परधानों की गोंडों-सम्बंधी उत्पत्ति-कथाएँ उनके राजनीतिक उत्थान-पतन के गीतों के साथ किंचित परिवर्तित रूपों में विशाल गोंड जाति के विस्तृत क्षेत्रों के भिन्न-भिन्न भागों में गाई जाती हैं।

लोक-गाथाओं के संबंध में यह स्मरण रखना ग्रावश्यक है कि उनमें से

अनेक लिखित क्यों में प्राय: गद्य ही प्रतीत होती है, किन्तु उनके कहने के विशेष हंग ने श्रोताशों को वे गीत के समान लगती हैं। स्थल तथा वर्णन के अनुकृत उनकी पंक्तियाँ छोटी-बड़ी हो सकती हैं, तथा लय के लिए उनमें बहुया कुछ अर्थहीन कहद या पंक्तियों को भी जोड़ लिया जाता है।

नोक-गीतों की अनेक विशेषनाओं को हम गीत-गात्राओं श्रीर लोक-गात्राओं में पा सकते हैं। बड़े ग्राकार के कारण उनमें सावारण गीतों की अपेक्षा विषय अथवा कथा-वस्तु का विस्तार अधिक हो सकता है तथा कवित्वपूर्ण विशद वर्णनों के लिए भी उनमें पर्याप्त स्थान ग्हना है। लोक-कथाओं के विभिन्न अभिपार्थों और उनके ग्राघार पर कथाओं के विकास का विवेचन ग्रन्यत्र किया गया है। गीन-कथाओं में लोक-कथाओं की ये सब विभेषताएँ रहती है। भाव-पुणं, चमत्कारिक तथा प्रभावशाली वर्णनों की शक्ति उनमें अपेक्षाकृत ग्रधिक होती है। इसी कारगु गीत-क्याओं और लोक-गायाओं में पाये जाने वाले शीमा श्रीर महत्ता के वर्णन, शृङ्कार श्रीर शौंदर्य के चित्र, तथा युद्ध के विभिन्त पक्षीं के विवरगु अधिक पूर्ण, सशकत श्रीर बलशाली होते हैं। काब्य की दृष्टि से निःसंदेह लोक-साहित्य के इस श्रंग का स्थान बड़ा महत्त्वपूर्ण होता है। समाज-शास्त्रीय दृष्टि ने, लोक-कथा धैली की होने के कारण हम लोक-कथाओं की तरह गीत-कयाओं और लोक-गायाओं को भी एक मीमा से अधिक महत्त्व नहीं दे सकते । छोटे लीक-गीत जहाँ भावों एवं जातीय दिष्टकोण को सुच्चे रूप में प्रफट करते हैं, गीन-कयाओं और लीक-गायाग्री में विचित्र एवं ग्राहचर्यजनक घटनाओं का इतना बाहुल्य रहता है कि उनका महत्व सांस्कृतिक की अपेक्षा साहित्यिक अधिक हो जाता है। श्रनेक गायाओं का क्षेत्र इतना विस्तत होता है कि केवल उन्हीं के आवार पर किसी एक क्षेत्र-विदोष के प्राचीन श्रयवा वर्तमान सामाजिक संगठन-संबंधी निष्कपी पर पहुँचना भ्रामक होगा । इसके विपरीत, अनेक गाथाएँ तथा उत्पत्ति-कथाएँ ऐसी भी होती है, जिनमें म्रादि-जातियों के मृत्रभृत लोक-विश्वास निहित रहते हैं, और जिनको समक्षे विना हम उन जानियों की संस्कृति-संबंधी अपने अध्ययन की पूर्ण नहीं बना सकते।

गीत-कथाओं और गाथाओं में थोड़े बहुत अनुपात में प्रायः सभी रसों का गुन्दर संस्कार लक्षित होता है। प्रेम, मान और विरह के अनेक आकर्षक उदाहरण हमें सहन ही यहाँ प्राप्त हो जाते हैं। छत्तीसगढ़ की लोकप्रिय प्रेम-गाथा चंदेनी में जहाँ नाविका के 'वीवन-भरे घरीर' और 'पूर्णिमा के चन्द्र के समान मुख्त' का वर्णन है, वहाँ निद्राहीन रातों और जिन्ता से भरे उदास दिनों का भी उल्लेख है। लोरिक और चंदेनी के मान और प्रेम के प्रनेक मुन्दर चित्र

इस कथा में हैं। रसालू कुँवर की गाथा शौर्य तथा वीरता के कायों के विवरण से परिपूर्ण है। युद्ध और प्रेम के वर्णनों के अतिरिक्त, कथा के अंतिम भाग में रौद्र रस का रोमांचकारी उद्रेक भी है। एक शरीरहीन नरमुण्ड हिलता-इलता-बोलता रसालू कुँवर की यात्रा के अन्तिम युद्ध के पूर्व उससे मिलता है। कुछ समय बाद ही इस प्रकार के सैंकड़ों मुण्ड एकाएक जोर से हेंसकर रसालू को भय-भीत कर देते हैं। यद्यपि कथानक में नायक को इन नर-मुण्डों से महत्त्वपूर्ण सहायता मिलती है और अन्त में वे हानिकारक प्रमाणित नहीं होते, गायक के मुँह से उनका विस्तृत वर्णन जब श्रोता सुनते हैं, तब बालकों और स्त्रियों को ही क्या, वयस्क पुरुषों को भी रोमांच हो बाता है।

वीर तथा रौद्र रस से भ्रोत-प्रोत आल्हा-ऊदल की गाथा और महाराष्ट्रीय वीरों के पँवाड़े भी वड़े प्रभावशाली होते हैं। गोंडों की बैरागढ़ के राजकुमार की गाया भी इस दृष्टि से उल्लेखनीय है। 'गोंडवानी' लोक-गायाओं की माला गोंड-संस्कृति के श्रध्ययन की दृष्टि से तो विशेष स्थान रखती ही है, किन्तु वह साहि-.रियक दिष्ट से भी महत्त्वहीन नहीं है। श्रनेक गाथाओं में वात्सल्य, हास्य तथा शान्त रस भ्रादि के भी सुन्दर उदाहरण मिलते हैं। 'ढोला' की गाथा में रेवा मालिन की कैंद से छूटकर जब नायक घर आता है, तब माँ के वक्षस्थल से उसके लिए स्वभावतः ही फूट पड़ने वाली धारा उसे पुत्र प्रमाणित कर देती है। 'पण्डवानी' में भीम के बल-कौशल के कार्यों के विवरणों के अतिरिक्त अनेक ऐसे प्रसंग भी आते हैं जबिक श्रोता प्रयत्न करने पर भी अपनी हँसी नहीं रोक पाते। भीम बुद्धि-बल से एक मूर्ज राक्षस को पराजित करना चाहता है। राक्षस उसकी चतुराई-भरी बातों में श्रा जाता है। भीम राक्षस से पूछता है, "मामा, कभी श्रपने दाँत साफ करते हो ?" राक्षस उत्तर देता है, "नहीं।" "अच्छा तो आओ, खाने के पहले तुम्हें दातुन करा दूँ," कहकर भीम एक विशाल वृक्ष तोड़कर ले आता है। उस वृक्ष की दातुन बना भीम एक-एक करके राक्षस के सब दाँत तोड़ देता है। दाँतों के क्रमशः टूटने पर राक्षस को कैसी पीड़ा होती है ग्रीर वह किस तरह रोता-चिल्लाता है, गायक इसका अतिरंजित वर्णन विस्तारपूर्वक सुनाता जाता है और श्रोतागए। हँसते जाते हैं। फिर राक्षस के भोजन का समय आता है। दौत न रहने के कारण वह यह नहीं समभ सकता कि वह किस तरह खा सकेगा। भीम उसे अखिं बन्द करके और मुँह खोलकर बैठ जाने के लिए कहता है और यह आश्वासन देता है कि वह पर्याप्त मात्रा में भोजन उसके मुँह में डाल देगा। राक्षस उसकी बात मान लेता है। भीम ने पहले से ही बड़े-बड़े पत्थरों की -चालीस गाड़ियाँ वहाँ मेँगाकर एख ली थीं । उनमें से एक-एक पत्थर उठाकर∷ भीम राक्षस के मुँह में डालता जाता है, और जब सब पत्थर समाप्त हो जाते हैं, तब वह उस राक्षस को उठने के लिए कहता है। पेट में भरे पत्थरों के भार के कारण राक्षस उठ नहीं सकता और अनेक प्रकार से विलाप कर अन्त में मर जाता है। इस संपूर्ण घटना का वर्णन गीत में निःसंदेह अत्यन्त हास्योत्पादक है।

लोक-गाथाओं का व्यंग्य कभी-कभी इतना सीघा, सरल और स्पष्ट न होकर अत्यन्त तीव्र भी होता है। ढोला की कथा में रेवा जादूगरनी का वन्दी
ढोला मुक्त होने के अनेक असफल प्रयत्न करने के वाद एक वार उसके प्रभावक्षेत्र की सीमा पार करने में सफल हो जाता है। रेवा उसके पीछे भागती आती
है, किन्तु उसे अपने प्रभाव-क्षेत्र में न पाकर निराश और कृद्ध हो उठती है।
ढोला के ऊँट की पूँछ ही उसे अपने प्रभाव-क्षेत्र में दीख पड़ती है, ग्रीर अपने
निराशा-जित कोघ में वह उसे काट लेती है। नदी के एक तट पर वैठकर,
दूसरे तट पर वैठे हुए ढोला को वह करणात्मक गीत गा-गाकर लुभाना चाहती
है। सरल ढंग के कुछ उत्तर देने के वाद, तीव व्यंग्य से पूर्ण एक गीत में ढोला
ने उससे कहा है, "रेवा, में तो चला। मेरी स्मृति तुम्हारे पास ग्रवस्य
रहेगी। ऊँट की पूँछ सँभालकर अपने पास रखना और जब भी तुम्हें मेरी
याद ग्राए, उसे देख लिया करना।" निःसंदेह व्यंग्य का यह ढंग साधारण नहीं
है। राजा भरथरी (भर्तृ हरि) सम्बन्धी ग्रनेक लोक-गीतों में वैराग्य तथा
शान्ति के सुन्दर उपदेश हैं।

भारतीय समाज, संस्कृति तथा धर्म के विद्याधियों का ध्यान एक विद्याध्य कोटि की गाथाओं के प्रति आकर्षित होना आवश्यक है। महाभारत, रामायण तथा अनेक पौराणिक गाथाओं के अनेक 'लोक-संस्करण' भी भारतीय समाज में प्रचलित हैं। उदाहरणार्थ छत्तीसगढ़ की पण्डवानी नामक गाथा महाभारत का लोक-स्वान्तर है। इसी भाँति लछमन जती की कथा रामायण के मूल कथानक पर आश्रित है। इन गाथाओं के सूक्ष्म विश्लेषण द्वारा हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों ने भारतीय संस्कृति के इन सर्वमान्य एवं वहु-प्रचलित आस्थानों को उनके सुसंस्कृत रूप में ग्रहण न कर, एक भिन्न दृष्टिकोण से स्वीकार कर उन्हें अपनी मंस्कृति का ग्रंग बना लिया है। लोक-तत्त्व इन गाथाओं में इतने अधिक ग्रंशों में आ गया है कि उससे उनका मूल रूप ही परिवर्तित हो गया है। लोक-हृदय तथा लोक-मस्तिष्क ने इन पौराणिक घटनाओं को एक सर्वथा नवीन दृष्टिकोण से ग्रहण किया है। पण्डवानी में द्रौपदी पाँच पुरुषों की पत्नी न होकर, केवल एक मुधिष्ठर की ही पत्नी है। लछमन जती में सीता ने अग्न-परीक्षा नहीं मुधिष्ठर की ही पत्नी है। लछमन जती में सीता ने अग्न-परीक्षा नहीं

दी; समाज को सीता और लक्ष्मण के अनुचित सम्बन्धों की शंका हुई और उनका उन्मूलन कर अपने चरित्र की दोपहीनता प्रमाणित करने के लिए लक्ष्मण ने अग्नि-प्रवेश किया। बुंदेलखण्ड की एक गाथा में राजा भोज के साथ अकवर का भी उल्लेख है। 'मधुकर' में प्रकाशित कृष्णानन्द गुप्त के 'ग्राम-साहित्य' शीर्षक लेख से ज्ञात होता है कि इन गीतों में श्रकवर के भी श्रपना शीश उतारकर देवी के चरणों में चढ़ाने का वर्णन है।

लोकोक्ति श्रीर पहेली

लोकोवित श्रीर पहेलियाँ गीतात्मक हों या न हों, किन्तु उनमें अभिव्यति के ढंग तथा कथन की तीव्रता से प्रभाव उत्पन्न करने की एक विचित्र शिवत श्रा जाती है। चित्रात्मकता, उपमाओं के प्रचुर उपयोग तथा वक्रोवित आदि के प्रयोग से उनमें सहज ही काव्य-चमत्कार आ जाता है। श्रादिवासी समाजों तथा ग्रामीण संस्कृतियों में जहाँ शिक्षा के प्रत्यक्ष प्रवन्ध का अभाव रहता है, लोकोवितयों के माध्यम से नई पीढ़ियों को परंपरागत सामाजिक दृष्टिकीएा से अवगत कराया जाता है। लोकोवितयों से किसी भी समुदाय का समाज-स्वीकृत दृष्टिकीएा सरलतापूर्वक समक्षा जा सकता है। उनमें एक विचित्र तीक्ष्णता होती है जो उन्हें सीचे हृदय तक ले जाती है। पहेलियाँ कुत्तूहल और वैचित्र्य की भावनाश्रों को जागृत करती है। वे मनोरंजन के अतिरिक्त शिक्षा का भी साधन होती हैं। लोक-संस्कृतियों में व्यक्तित्व के निर्माण तथा विकास में इन सांकेतिक लोकोवितयों और पहेलियों का बहुत बड़ा हाथ रहता है।

तीन लोक-कथा

विवारशील मानव के कल्पनाशील मस्तिष्क ने प्रारम्भिक काल से ही जीवन के ययार्थ से भिन्न मृदूर, रम्य तथा वैचिन्यपूर्ण कल्पना-लोकों की सृष्टि कर लम्बी-लम्बी उड़ानें भरी हैं। मानवीय कलाओं में कहानी कहने की कला अत्यंत प्राचीन है। लेखन के आविष्कार के सहस्रों वर्ष पूर्व से ही मानवीय मस्तिष्क ने अपनी वैचिन्यपूर्ण अनुमूतियों को कथा का रूप देना आरम्भ कर दिया था, और इन कहानियों के माध्यम से उसके अपरिपनव, अस्पष्ट जीवन-दर्शन की सर्वप्रयम अभिव्यक्ति हुई थी।

संस्कृति के प्रायमिक बरातल पर जीवन निर्वाह करने वाले प्रत्येक मानव-समूह में कम-से-कम दो प्रकार की कहानियों का प्रचलन पाया जाता है। प्रयम वर्ग में तात्कालिक घटनाओं तथा अनुभवों का बार्तालाप-रौली में निकट-यथायं वर्णन होता है। नृतत्व की दृष्टि से इनका विश्लेपण आवश्यक है, किन्तु इनमें न साहित्य-सौन्दर्य होता है और न स्थायित्व। इनमें से अधिकांश का जीवन अत्यंत अल्प एवं सीमित होता है, किन्तु कालान्तर में कमशः परिवर्तित होकर इनमें से कुछ का रूप 'मिय' या पौराणिक कथाओं का-सा हो जाता है, और कुछ में अलक्षित रूप से लोक-कथा के अन्य तत्त्वों का समावेश हो जाता है और वे मीखिक कथा-साहित्य की परम्परा में स्थान पा जाती हैं। दूसरी श्रेणी में वे कथाएँ आती हैं जो अपनी कथा-वस्तु तथा कथन की कलात्मक शैली के कारण एक विशिष्ट साहित्यिक मौन्दर्य प्राप्त कर लेती हैं। लोक-यार्ता के विद्यार्थी इस श्रेणी की कहानियों को ही लोक-कथा कहते हैं। कथाएँ गद्यात्मक होती हैं, पद्य-बद्ध भी। जब वे सृष्टि के आरम्म, जीवन की उत्पत्ति, समाज-व्यवस्था के जन्म तथा अदृश्य जगत् से बर्तमान के पारस्परिक संवंशों के विषय में परम्परागत लोक-विश्वासों को अभिव्यक्त करती हैं, हम उन्हें मिथालॉजी या पुरावृत्त कहते हैं। जाति अथवा देश के नायकों के शीर्य, युद्ध, प्रेम आदि के विस्तृत गद्य-पद्यमय वर्णन 'वैलेड' तथा 'लीजेंड' (लोक-गाथा) कहे जाते हैं। वे अनेक आदिवासी संस्कृतियों में विशिष्ट संस्कारों तथा रस्मों के अवसर पर कही जाती हैं।

एक ही अभिप्राय तथा कयानक पर आश्रित छोक-कथाओं के भिन्न-भिन्न रूपों में हमें देश, काल तथा संस्कृति के प्रभाव स्पष्ट रूप से दीख पड़ते हैं। संभवतः एक ही अभिप्राय की इन सब कथाओं का मूल स्रोत भी एक रहा हो; किन्तु भिन्न सांस्कृतिक परिस्थितियों के कारण उनके रूपों में अनिवार्यतः अनेक परिवर्तन हो जाते हैं। अनेक लोक-कथाओं का निर्माण उनके रचयिता के अनुभवों से होता है, तथा ऐसी आदि-संस्कृतियों में, जिन पर बाह्य संस्कृतियों का प्रभाव अधिक नहीं पड़ा है, हमें ऐसी लोक-कथाएँ मिलती हैं जिनमें वह संस्कृति पूरी तरह चित्रित रहती है। सुप्रसिद्ध अमरीकी नृतत्व-वेत्ता फेंज बोआस ने 'चिनुक टेक्स्ट्स' नामक अपनी पुस्तक में प्रशान्त सागर के उत्तर-पूर्व में बसने वाले एक आदिवासी समूह की लोक-कथाओं-मात्र के अध्ययन से उक्त आदि-जाति के सामाजिक संगठन, धार्मिक विश्वास, अर्थ-व्यवस्था, निर्माण-कला तथा भौतिक संस्कृति के अन्य अंगों का पूर्ण विवरण प्रस्तुत किया है। सतत परिवर्तनशील होने पर भी लोक-कथाएँ यदा-कदा अतीत को अपने आवरण में जीवित रखती हैं। किन्तु हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि लोक-कथाएँ भ्रमणशील होती हैं और अनेक संस्कृतियों का प्रभाव अधिकांशत: उनके स्वरूप को उनके मूल रूप से इतना अधिक परिवर्तित करदेता है कि सामाजिक स्थिति के चित्रण के रूप में उनकी प्रामाणिकता विश्वस-नीय नहीं रह जाती।

'लोक-कथा' अपने शुद्धतम रूप में हमें उन कहानियों में प्राप्त होती है जिनका उद्देश्य होता है श्रोताओं का मनोरंजन तथा कभी-कभी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से उनका ज्ञान-वर्धन। भारत में प्राचीन काल से ही इस प्रकार की मीखिक कथाओं को लिपिबद्ध करना आरम्भ हो गया था, किन्तु रूप-परिवर्तन की इस क्रिया में उनमें साहित्यिक संस्कार आ गया तथा उनकी कथा-वस्तु के विकास में भी ववचित् दिशा-परिवर्तन हो गया। कथासरित्सागर, हितोपदेश, पंचतंत्र, जातक आदि की कथाएँ अभिप्राय, शैली तथा कथा-वस्तु के विकास की दृष्टि से लोक-कथा-परिवार की ही है, यद्यपि उनके साहित्यिक स्वरूप के कारण उन्हें लोक-कथा का शुद्धतम रूप नहीं माना जा सकता।

लोक-कथा के संबंध में एक विद्वान ने कहा है कि वे 'शिशुवत् मस्तिष्कों द्वारा $\sqrt{}$ रिचत लघु उपन्यासों के समान होती हैं।' उनमें कथा के तीन तत्त्वों—चरित्र,

घटना तथा कथानक—का समावेश होता है। समाज के जिस अंग की वे सम्पत्ति है तथा मानव-जाति के जिस अंग से उनकी उत्पत्ति होती है—दोनों का घरती से संबंध होता है। लेतों और बनों में अम करने वाले मानव अपनी सरल, प्रत्यअ तथा मामिक गैली में अपने जीवन के यथार्थ तथा मस्तिष्क की रंगीन कल्पनाओं की लोक-कथा का रूप दे देते हैं। आदि-मानव ने अपने जीवन तथा अनुमूतियों का दिश्रम कथाओं में किया है, दर्शन और सिद्धान्तों में नहीं। संस्कृति-सम्पर्क के ब्यापक प्रमाव तथा वैचित्र्यपूर्ण कल्पनाओं के विस्तार के कारण हम उन कथाओं में जीवन को यथा-तथ्य प्रतिविध्वत देखने की आधा नहीं कर सकते, किनतु लोक-कित तथा लोक-जीवन के आद्यों की एक झलक हमें उनमें अवस्य ही निज्जाती है। कथाने प्रकाश की किरणों के समान होती है, जो सदा उसी माध्यम का रंग प्रहण कर लेती है जिसमें से होकर वे निकलती हैं। सर्व-स्वीकृत सामाजिक नियमों तथा बन्धमों के प्रति समुदाय की मीन मानिसक प्रतिक्रिया बहुवा लोक-कथाओं के माध्यम से व्यक्त होती है।

लोक-कयाओं के वितरण का अध्ययन करने से हमें जान होता है कि अनेक लोक-कथाएं ऐसी हैं जो प्राय: मंसार की प्रत्येक भाषा तथा संस्कृति में अल्प अयबाबह-परिवर्तित रूप में प्राप्य हैं। कतिपय कथाएँ ऐसी मी हैं जिनका वितरण स्यानीय है, और जिनका प्रचलन सीमित क्षेत्रों में ही पाया जाता है। लोक-वार्ता के विशेषनों का मत है कि प्रयम वर्ग की कथाओं का प्रचार-प्रसार उनके मूल उत्पत्ति-केन्द्रों मे ही शेष संसार में हुआ ; किन्तु द्वितीय कोटि में आने वाली क्याओं में यदि हमें यदा-कदा एकरूपता भी दीख पड़ती है तो उनके संबंध में यह निरिचत रूप से नहीं कहा जा मकता कि वह निम्न संस्कृतियों के प्रसाब के कारण है अयवा मिन्न देश, काल और संस्कृति में भिन्न मस्त्रिकों की सम-कस्पना के कारण । अनिप्राय के आबार पर सम्पूर्ण विस्व के लोक-क्या-साहित्य का विस्लेषण हमें दनुष्णना है कि मानव की नम्ने अभिप्राय निर्मित करने की शक्ति आञ्चर्यजनक रुप ने मीमित है। बोड़े-ते ही अभिप्राय नये-तये रुपों में हमें मानद-दानि की लोक-क्याओं में मिलते हैं। लोक-क्याओं के एक महत्त्वपूर्ण अध्येता बारिग-मृल्डु ने लोब-कयाओं का वर्गीकरण कर इन्हें सत्तर निम्न कोटि की क्याओं में विमासित किया है। इनमें से प्रत्येक कोटिं को कतिपय उपमानों में भी विमाजित किया जा मकता है, किन्तु कयाओं के अभिप्राय की दृष्टि से यह संस्था बहुत अधिक महीं बढ़ाई जा सकती। देश-विदेश में एक ही कया के अनेक रूप हमें अवस्य ही प्राप्त होते हैं। उदाहरपार्थ, अनाय दालक या वालिका संबंधी कहानियाँ, जिनमें . आरम्भ में नायक अथवा नायिका के ग्रुण और रूप का आदर नहीं किया जाता,

किन्तु अन्त में उसकी ही विजय होती है, संसार के विभिन्न भागों से ये तीन सौ से भी अधिक भिन्न-भिन्न रूपों में लिपि-बद्ध की गई हैं।

भारतीय समाज की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से जिनका परिचय है उन्हें हमारे लोक-कथा-साहित्य के सर्वंप्रिय अभिप्रायों को पहचानने में देर न लगेगी। भाइयों में सबसे छोटा भाई और रानियों में सबसे बड़ी रानी ही लोक-कथाकार को प्रिय होते हैं। वड़े भाई और पिता आरंभ में छोटे भाई का अनादर करते हैं और उसकी योजनाओं पर हैं सते हैं, किन्तु विजय अन्त में उसी की होती है। कथा के पूणें होने पर उसे राज-पाट तथा एक सुन्दर राजकुमारी के साथ श्रोताओं की सहानुभूति भी प्राप्त होती है। इसी तरह 'एक था राजा' की सात रानियाँ रहती हैं, जिनमें सबसे छोटी रूप और योवन-सम्पन्न, किन्तु कूर और कृटिल होती है। वासना-प्रिय राजा उसके विषावत मोह-पादा में आबद्ध होकर अन्य रानियों के साथ दुर्व्यवहार करता है, किन्तु अन्त में उसे अपने किये पर पछतावा होता है और वह तिरस्कृत बड़ी रानियों का समुचित आदर कर छोटी रानी को दंड देता है। अनाथ बालक, विजय-यात्रा के लिए राज्य छोड़ने वाले नायक तथा अच्छी और बुरी परियों की कहानियाँ भी अन्य देशों के कथा-साहित्य के समान ही भारतीय लोक-कथाओं में बहुत बड़ी संख्या में मिलती हैं।

हमारी लोक-कथाओं के कतिपय अन्य अभिप्राय भी उल्लेखनीय हैं। अनेक लोक-कथाएँ असाधारण शिवत-सम्पन्न जादू की वस्तुओं के अभिप्राय पर आश्रित रहती हैं। जादू का उड़न-खटोला नायक को मनोवांछित स्थान पर ले जाता है ; किसी भी स्वादिष्ट खाद्य-पदार्थ की इच्छा-मात्र करने से जादू की थाली उसे नायक के सम्मुख प्रस्तुत कर देती है; अथवा जादू के दर्पण में संसार के किसी भी स्थान में क्या हो रहा है यह सहज ही देखा जा सकता है। इन असाधारण साधनों से सुसज्जित होकर नायक सहज ही अपने विरोधियों पर विजय प्राप्त कर लेता है। एक अन्य अभिप्राय है पशु के रूप में मानव का रहना। यह अधिकांशतः किसी अभिशाप के कारण होता है। अभिशाप का प्रभाव दूर होने पर मनुष्य अपना पश्-रूप छोड़कर पुनः मनुष्य रूप ग्रहण कर लेता है। एक अन्य अभिप्राय ऐसा है जिसमें मानव के रूप में पशु रहता है। लोक-कथाओं में हमें अनेक ऐसी सुन्दर राजकुमारियों का वर्णन मिलता है, जो दिन के समय तो मानवीय रहती हैं, किन्तु अर्घ-रात्रि के बाद जिनका मानव-शरीर निर्जीव हो जाता है और उसमें से उनका वास्तविक सर्पिणी का रूप प्रकट होता है। अपने जीव को शरीर से अलग किसी सुदूर स्थान में सुरक्षित कर रखने का अभिप्राय भी हमें अनेक लोक-कथाओं में दीख पड़ता है। एक डायन किसी भी उपक्रम, अस्त्र-शस्त्र, विप,

अग्नि आदि मे नहीं मारी जा सकती, क्योंकि उसका जीव सात समुद्र पार, किसी द्वीप के किले में पक्षी के रूप में एक पिजड़े में बन्द रहता है । अनेक असफल प्रयत्नों के बाद अन्त में नायक इस पक्षी की हत्या करने में नफल होता है। पक्षी की मत्य के याथ ही हायन की भी मृत्यु ही जाती है, क्योंकि उसका कोई स्वतंत्र जीव नहीं या । परोपकारी पद्मशों की दयालुता का अभिप्राय भी अनेक कयावां की पृष्ठभूमि में रहता है। इसी प्रकार पश्यों की भाषा समझने तथा उनके आचार पर कार्य करने का अभिप्राय भी लोक-कयाओं में अत्यंत छोकप्रिय है। उदाहरणार्थ, किसी राज्य में वर्षा नहीं होती। इसका कारण एक अनाथ वालक मछलियों की भाषा सुनकर जान छेता है और इसी ज्ञान के उपयोग से वर्षा कराने में समर्थ हो। वह राज-दरवार से सम्मान तथा धन प्राप्त करता है। अनेक कहानियाँ वास्तविक अर्थ का अनुर्थ करने के अभिप्राय पर आश्रित रहती हैं। उदाहरण के लिए रात के समय महाजन अपने बेटे से कहता है, "बेटा,रात के समय बाहर न निकलना, कहीं क्षेर-बेर न आ जाय ।" एक बोर इसे सुन लेता है और बंहत विचार करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि उससे भी बड़े 'बेर' नामक किसी प्राणी की वहाँ आने की सम्भावना है, और यह विचार मन में आने ही वह मयमीत हीकर वहाँ से भाग जाता है । अंघानुकरण के अभिप्राय पर मी कतिपय लोक-कथाएँ आश्रित रहती हैं। राक्षय हाथी से पूछता है, "माई, तुम इतने मीटे और सुखी क्यों हो ?" हाथी उसकी मुखेना पर हैंसकर कहता है, "मैं पहाड़ के पत्यर खाता हूँ।" राअस तुरन्त जाकर पत्यर खाने लगता है और इस मूर्वता के परिणामस्वरूप वह मर जाता है। अनेक कथाओं में राजाओं और युद्धों का वर्णन रहता है, अनेक में दैत्यों और राक्षसों के कृत्यों तथा मनप्य से उनके गंबंध का। कतिपय लाक-कथाओं की पृष्ठमुमि बीमत्स रहती है, अनेक का निष्मर्षं ज्ञानवर्षक एवं शिक्षाप्रद होता है।

मानसिक भावभूमि के घरातल पर मानव-जाति के भिन्न-भिन्न समुदायों में कितनी आरचर्यजनक समता है, यह विदव के लोक-कया-साहित्य के अध्ययन से महज ही जाना जा सकता है।

हमारी साहित्यिक परम्पराशों में जोक-कथाओं का अपना स्थान है, यद्यपि उनके लिपिबद्ध रूप में उस वातावरण को पूर्ण रूप में प्रस्तुन नहीं किया जा सकता जो इन सरल कथाओं को अनुप्राणित कर देता है। उनकी शैली, घटना-जमन्कार तथा अभिन्यिक्त के वैचिन्यपूर्ण ढंग से साहित्य को समृद्ध अवस्य किया जा नकता है। लोक-जीवन के आदशों तक पहुँचने के लिए भी इस माध्यम का आश्रय लिया जा सकता है। एक और यदि मापा-सास्य तथा व्वनि-शास्त्र के विद्यार्थी लोक-कथाओं का उपयोग अपने अध्ययनों में कर सकते हैं, तो दसरी और लोक-मनोविज्ञान के विद्यार्थियों के लिए भी उनमें अनुसंधान की पर्याप्त सामग्री रहती है। लोक-संस्कृतियों को वे उनके अतीत से संवद्ध रखती हैं और जन-साधारण का मनोरंजन करती हैं। वे उनमें शिक्षा के माध्यम का महत्त्वपूर्ण कार्य करती हैं, और इस तरह वे सामान्यतः समुदाय की सांस्कृतिक परम्परा को अक्षुण्ण रखने में सहायक होती हैं।

_{चार} लोक-विश्वास

मानव-जीवन में लोक-विश्वासों के स्थान का विश्लेषण करते हुए अनातीलें फांस ने कहा है, "राष्ट्र अपने लोक-विश्वासों पर जीवित रहते हैं; अपनी लोक-गायाओं से वे जीवन के लिए आवश्यक विचार ग्रहण करते हैं। उन्हें अधिक की आवश्यकता नहीं होती; थोड़ी-सी उपदेशात्मक कथाएँ ही लाखों प्राणों को प्रेरणा देने के लिए यथेष्ट होती हैं।" लोक-विश्वास और दंत-कथाओं में दृश्य और अदृश्य जगत् के प्रति जन-साधारण का दृष्टिकोण प्रतिबिम्बित होता है। उनकी नींव पर ही समाज के आचार-विचार आश्रित होते हैं। इन लोक-विश्वासों में लोक-जीवन की भौतिक एवं धार्मिक चेतना का मूल स्रोत निहित रहता है। अन्ततः ये मानव-समुदायों के सांस्कृतिक दृष्टिकोण एवं जीवन-मूल्यों को निश्चित कर लोक-जीवन को स्थिरता और स्थायित्व देते हैं।

गत तीस-चालीस वर्षों में पौराणिक कथाओं तथा लोक-विश्वासों की महत्ता एवं उपयोगिता के संबंध में हमारी धारणाओं में अनेक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। आज हम यह नहीं कह सकते कि लोक-विश्वास प्रतीकों की भाषा में लिखा हुआ विकृत इतिहास है; और न हमारी यह घारणा ही सर्वथा सत्य मानी जा सकती है कि पौराणिक कथाओं में मानव ने प्रकृति तथा अवृश्य जगत्-संबंधी अपने चिन्तन को अप्रत्यक्ष साधनों के अवलंबन से स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है। इन कथाओं को मनोरंजन का साधन-मात्र ही मानना भी उचित न होगा। गूढ़ और सूक्ष्म विचारों को सरल बनाकर उनके स्पष्टीकरण के लिए ही इन कथाओं की उत्पत्ति हुई है, यह भी नहीं कहा जा सकता। विगत एवं मृत अतीत की वस्तु न होकर, लोक-विश्वास जीवित वर्तमान की वस्तु हैं। वे संस्कृति के असम्बद्ध अंगों में सम्बद्धता उत्पन्न कर उसे सज्ञवत बनाते हैं। मानव के विचारों और व्यवहारों पर

खनका अप्रत्यक्ष किन्तु व्यापक एवं सशकत शासन प्राथमिक समाजों में सरलतापूर्वक देखा जा सकता है। सांस्कृतिक विकास के प्राथमिक स्तर पर जीवनयापन करने वाले अनेक आदिवासी समाजों की दृष्टि में ये पौराणिक कथाएँ
तथा लोक-विश्वास मानव के कल्पनाशील मस्तिष्क की वैचित्र्यपूर्ण स्वप्नसृष्टि न होकर उनके यथार्थ जीवन के अनिवार्य अंग होते हैं। वे उन्हें सामान्य
लोक-कथाओं से भिन्न सुदूर सुन्दर अतीत की वास्तिवक घटना मानते हैं, जिनका
प्रभाव मानव के जीवन पर युग-युग से पड़ता आ रहा है। संकट की
अनिश्चित घड़ियों में मानव किसी आधार की खोज करता है; उसके परंपरागत
लोक-विश्वास उसे युगों से मानसिक दृढ़ता देते आए हैं। पौराणिक कथाएँ और
लोक-विश्वासों का संबंध लोक-समुदाय की धार्मिक क्रियाओं तथा जादू-टोने
आदि से भी अत्यंत निकट का होता है। कालांतर में बनेक प्रथाओं का रूप परिवर्तित हो जाता है, अनेक का व्यवहार ही वन्द हो जाता है, किन्तु उनसे सम्बद्ध
कथाएँ जीवित रहती हैं।

लोक-विश्वासों के एक प्रसिद्ध अध्येता हैडले ने कहा है, "वस्तुओं की उत्पत्ति की समस्या पर मनुष्य की कल्पना-शिवत ने समय-समय पर जो उत्तर दिये हैं मिथ्स उनका प्रतिनिधित्व करती हैं।" लार्ड रेगलेन ने इस विचार का विरोध करते हुए कहा है, "यह वस्तु-स्थिति का यथार्थ चित्र है। बर्वर मानव को ऐसी किसी वस्त में रुचि नहीं होती जो उसकी चेतना को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित न करती हो, और निकट परिचित वस्तुओं के संबंध में भी उसके मस्तिप्क में नये विचार उत्पन्न नहीं होते । प्रो॰ हैंडले के लोक-विश्वास-निर्माताओं में सुष्टि की उत्पत्ति तथा उसकी बुराइयों के संबंध में कुतूहल भरा है ; किन्तु कुतुहल का न केवल प्राथमिक समाज में सर्वथा अभाव है, वह अपेक्षाकृत सम्य समाजों में भी बहुत कम पाया जाता है।" लार्ड रेगलेन के इस मत का विरोध आदि-संस्कृ-तियों को निकट से जानने वाले अनेक विद्वानों ने किया है। वैरियर एलविन ने उनके उपर्युक्त मत की आलोचना करते हुए कहा है, "मैं केवल यही कल्पना कर सकता हैं कि आदिवासियों के संबंध में लार्ड रेगलेन का ज्ञान उतना ही है जितना किसी अज्ञान कुत्ते का पशुओं के एक झुंड के विषय में होता है। व्यक्तिगत अनुभव से मैं कह सकता हूँ कि आदिवासी प्रायः कभी भी उतने जड़ नहीं होते जैसे कि वे प्रयम दिष्ट में प्रतीत होते हैं। कुतूहल-शून्य होना तो दूर रहा, उनमें से अनेक अपना बहुत सा समय अतिशय असाघारण विचारों और कल्पनाओं में व्यतीत करते हैं।" व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर इन पंक्तियों का लेखक यह कहना चाहेगा कि अनेक आदिवासी समुदायों में सृष्टि की उत्पत्ति तया उसकी प्रकृति और

गृणीं के संबंध में कल्पना करने की ओर निश्चित रिच होती है; और अपने पूर्व-पौराणिक जान के आधार पर अनेक व्यक्ति नवीन पौराणिक कथाएँ गढ़ने का प्रयत्न भी करते हैं। अतः हमें लोक-विश्वाम के क्षेत्र को अत्यिक मीमित करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। अनेक लोक-विश्वामों का मानव-मित्तिष्क पर गहरा और वास्तविक प्रभाव गहता है, और उन्हें प्रव मन्य मानकर ममुदाय अपनी जीवन-नीति निश्चित करते हैं। अनेक लोक-विश्वाम धार्मिक विश्वाओं ने प्रत्यक्ष रूप में मंदियित रहते हैं। कुछ का विषय केवल मनीर्यत्न होता है, कुछ का लोक-मित्तष्क की दृष्टि से मृष्टि और उसके भिन्न अंगीं का स्पर्टीकरण। अनेक लोक-विश्वाम ऐसे होते हैं जिन्हें पूर्णनः आदि-मन्तिष्क को माहमपूर्ण कल्पना-मात्र ही माना जा सकता है।

लोक-विश्वामीं का वर्गीकरण मरलनापृष्टक नहीं किया जा मकता। उनकी अनेकता तथा विविधता इस दिशा में अनेक कठिनाइयों उपस्थित करती हैं। ब्रह्माण्ड के चल एवं अचल मागों की उत्पत्ति की बृहत् गाया, तथा किमी मामान्य अंध-विश्वास के मृल को स्पष्ट करने वाली अनि मंजिप्त कथा, दोनों लोक-विश्वास की श्रेणी में आती हैं। किन्तु एक का रूप पौराणिक और अलंकृत होना है, और दूसरी में हमें मिलती है आश्चयंजनक प्रत्यक्षना एवं सरलता। पहली कोटि की गायाएँ कीक-विश्वास के अतिरिक्त साहित्य अथवा काव्य भी ही मकती हैं; दूसरी कोटि की कथाओं में न साहित्यकता होती है और न काव्य-चमकार। शैली की दृष्टि से उनमें अनेक भेद पाए जाते हैं। अनेक कथाएँ वोजिल, पौडित्यपूर्ण, पौराणिक शैली में कही जाती हैं, किन्तु बहुत सी मामान्य लोक-कथाओं के समान मरल और स्पष्ट भी होती हैं। अनेक लोक-विश्वासों को अपने गर्भ में छिपाए रखने वाली कनिषय गायाएँ ऐसी भी होती हैं जिनके मुनाने में कई-कई सप्ताह और माह तक लग जाने हैं, और जिनमें मृल कथा के कथम के अतिरिक्त गायन, नाद्य, नृत्य, संवाद तथा धार्मिक कियाओं का भी समावेद्य रहता है।

मृत्र भावों के आधार पर लोक-विश्वासों को चार प्रमुख वर्गो में विभाजितः किया जा सकता है :

- मानव नया विष्य की उत्पत्ति से संवंधित कोक-विष्यास ।
- २. प्राकृतिक दगत् में संबंधित कोक-विस्हाम ।
- ३. मानब-शर्रार तथा जीवन से मंबंधित लोक-विस्वान ।
- मानबीय मंस्याओं से मुम्बन्यित छोक-विस्वास ।

प्रथम श्रेणी के विश्वामों की प्रकट करने वाली क्याओं की क्या-वस्तु की ट्रिट में अनेक उपवर्गी में विमादित किया दा सकता है। पृथ्वी, मानव-- जाति, सूर्य, चन्द्र, वायु, जल, थल और अग्नि के जन्म के संबंध में अनेक प्रकार के लोक-विश्वास हमें मिलते हैं। उदाहरणार्थ, सृष्टि की उत्पत्ति के संबंध में छत्तीसगढ़ की कमार आदि-जाति में निम्न विश्वास हैं:

महादेव ने कहा, "मेरे राज्य (इस संसार) में परिवर्तन की आवश्यकता वि। प्राचीन के स्थान पर नवीन का निर्माण होना चाहिए।"

"इस परिवर्तन में कितना समय लगेगा ?" महादेव के पास बैठे हुए लोगों ने पूछा ।

"पाँच दिन, केवल पाँच दिन," महादेव ने उत्तर दिया।

विनाश के इस समाचार से चारों और खलवली मच गई। जंगल का काला हिरण भागकर अपनी पत्नी के पास गया और उससे कहने लगा, "जीवन के केवल पाँच दिन शेप हैं। आओ, हम अपनी सव अतुष्त इच्छाएँ पूरी कर लें।" यह सोच-कर कि पाँचवें दिन उन्हें निश्चित रूप से मौत के मुँह में पहुँचना है, वे अपनी वासनाओं की पूर्ति में लग गए। उन्हें न उचित-अनुचित का ध्यान रहा, और न दूसरों की उपस्थित का। उनके इस व्यवहार को देखकर एक वृद्धा मानवी चिकत हो गई। कुद्ध होकर उसने पूछा, "तुम्हें क्या हो गया है?" हरिण ने उत्तर दिया, "जव जीवन के पाँच ही दिन बचे हों, उचित और अनुचित का विचार कैसा!" वृद्धा अपने चूढ़े पित के पास जाकर पागलों की तरह हँसने लगी और वोली, "आओ हम भी जीवन के सुखों का उपभोग कर लें।" वृद्ध ने कहा, "तुम्हें हो क्या गया है? पागल तो नहीं हो गई?" वृद्धा बोली, "जीवन के केवल पाँच दिन शेप रहे हैं। फिर आकाश पृथ्वी से मिल जायगा और यहाँ सब-कुछ वदल जायगा। आओ, हम खेल-खा लें।" चिन्तित होकर वृद्ध ने पूछा, "तुमसे किसने कहा?" वृद्धा ने उत्तर दिया, "काले हिरण ने।"

वृद्ध उठा । कुछ खा-पीकर अपनी कुल्हाड़ी लिये हुए वह पास के वन में चला गया । चन्दन की लकड़ी से उसने एक विशालकाय नाव वनाई जिसका आकार और रूप एक घर के समान था । इस नाव के एक कमरे में उसने खाद्य-सामग्री रखी, दूसरे में ईघन, तीसरे में पानी और चौथे में जीवन की अन्य आवश्यक वस्तुएँ। इस तरह सब प्रवंध करने के बाद उसने अपने पुत्र और पुत्री को उस नाव के एक कमरे में वंद कर दिया।

चार दिन तक पृथ्वी पर शांति रही। पाँचवें दिन क्षितिज में दैत्याकार वादल उमड़ने लगे। थोड़े समय में ही विनाश के इन वादलों ने पृथ्वी को ढक लिया। थोड़े समय वाद ही एक भीषण भूकम्प आया और सर्वत्र अशान्ति छा गई। विजली, वपाँ और तूफान ने पृथ्वी को अस्त-व्यस्त कर दिया। जब यह तूफान शान्त हुआ, पृथ्वी का रूप ही बदल चुका था। एक भी प्राणी जीवित न बचा था। चारों और पानी-ही-पानी दीख पड़ता था। और इस विशाल जल-सागर के मध्य वह चन्दन की नाव तैर रही थी। जब बिनाश का कार्य पृरा हो गया तब महादेव ने वर्षा और विज्ञली की शान्त कर दिया।

क्छ नमय बाद महादेव ने कहा, "प्राचीन ती नष्ट ही गया, यद नवीन का निर्माण करना चाहिए।" महादेव ने अपने विद्वस्त सहचर बलिया को पृथ्वी और मनुष्य के बीज लाने का आदेश दिया । बलिया ने अपने स्वामी की आजा का पालन करने के लिए बारह लाख पक्षियों की भैजा । पक्षियों का यह विशाल दल वारह वर्षं तक उस अनन्त जल-राधि पर उड्ता रहा । यकावट और मृत से आये पती मर गा. और आधे चत्दन की उस नाव पर विश्वास करने के लिए बैठ गए । उस नाय में उन्हें मानव-स्वर मुनाई पड़ा । कोई कह रहा था, "अब तो कैवल कुछ दिन के लिए ही मीजन दोन रहा है।" पित्रवों ने कीटकर महादेव को अपनी खोज की मुचना दी । महादेव ने कहा, "उनका भीजन छः मास और चले ।" नाव खाद्य-सामग्री से भर गई। फिर उन्होंने केकड़े की आजा दी कि वह शीघ्र ही घरती का बीज बीजकर लाए । समृद्र-तल ने बह एक 'केंब्था' लाया, जिसकी दाइ को बुहुकर घरती का बीज निकाला गया। महादेव ने उस बीज को स्पर्श कर एक शक्तिशाली मंत्र पड़ा। बीज क्षमग्रः बढ़ता गया और थोड़ी ही देर में उसका विस्तार इतना अधिक हो गया कि उस पर सृष्टि के सब जीब रह सकें। बीज जब बढ़कर पृथ्वी वन गया तब महादेव ने उसका बढ़ना रोक दिया। पृथ्वी अभी भी स्थिर नहीं थी, क्योंकि बहु अयाह उल-मागर के बक्ष पर तर रही थी। महादेव ने नागिन की आजा दी कि दह एक विदाल स्तम्म से लिपटकर पृथ्वी की स्यायी रखें। इस स्तमन के सहारे महादेव ने पृथ्वी को स्थिर किया। पृथ्वी तो बन गर्ड, किन्तु अमी तक आकाश नहीं बना था । महादेव ने चारों दिखाओं में चार विद्यात्र स्त्रम्मों का निर्माण किया, थार उन पर काळी मुख्ही गाय का चर्म इस तरह लगाया कि यह पूरी तरह पृथ्वी को छा ले। यह चर्म अमी भी बहुत ढीला या। महा-देव नै भिन्न-निन्न प्रकार की कीकीं से उसे ठोककर स्थायी और कड़ा कर दिया। श्राकाय उसी काली गाय का चर्म है, और तारे हैं महादेव हारा ठोकी हुई कीलें।

इस तरह पृथ्वी और आकाय का निर्माण तो हो गया, किन्तु अमी तक त तो दिन की प्रकाश देने बाला सूर्य था, और न रात की शीतलता देने बाला चन्द्रमा। अपने शीश का चंद्र महादेश ने पृथ्वी को दे दिया। इसके बाद उन्होंने पीण्डवीं की पूर्व लाने की आजा दी। पाण्डवीं ने चारीं दिशाओं में चार पूर्व छोड़ दिए। चार मूर्वों की गरमी से पृथ्वी पिष्ठने लगी। महादेश ने पाण्डवीं को तीन सूर्य वापस ले जाने को कहा। पूर्व दिशा में उदित होने वाले सूर्य को छोड़कर पाण्डवों ने शेष तीन सूर्य वापस बुला लिए। पृथ्वी को मनुष्य जाति के निवास-योग्य वनाने के लिए महादेव ने बलिया को आजा दी कि वह स्थान-स्थान पर वन, वृक्ष, कन्द, मूल, फल आदि उत्पन्न करे। बलिया ने बीज बो दिये। कुछ ही दिनों में पृथ्वी निवास-योग्य हो गई।

पृथ्वी को निवास-योग्य बनाने के बाद महादेव ने 'मनुष्य' बनाने का निश्चय किया। प्रयत्न करने पर भी महादेव को मनुष्य का बीज नहीं मिला। लाचार होकर उन्होंने वह चन्दन की नाव मँगवाई, और उसमें से लड़के और लड़की को निकाला। महादेव के पित्-स्नेह की छाया में और पार्वती सरीखी माता पाकर वे दोनों दिन-दूने, रात-चीगुने बढ़ने लगे। चैत्र मास में महादेव ने कहा, "चलो, अब अन की चिन्ता करें।" खेत बनाकर महादेव ने उनके समीप ही एक झोंपड़ी वना दी। खेत की रखवाली के लिए बालक और वालिका को उसमें रहने की आज्ञा दी। दोनों ने कहा, "हम वहाँ कैसे सोएँगे? रात को हमें डर लगेगा।" महादेव ने कहा, "डरने की कोई वात नहीं है। आग जला लेना और उसके पास ही सोना।" रात्रि के समय महादेव ने सोचा, 'जब तक इन दोनों का संयोग नहीं होता मनुष्य जाति के बनने की कोई आशा नहीं है।' उन्होंने देखा कि भाई आग के एक ओर सोया है, वहन दूसरी ओर। वे शेर का रूप लेकर वहाँ गये, और उन्हें डराने लगे। वहन डर गई, परंतु भाई ने कहा, "शेर का क्या डर! सो जाओ।" वहन सो गई। मुख देर बाद महादेव वहाँ साँप के रूप में गये। वहन फिर डरी, परन्तु भाई ने उसे पहले की तरह समझा दिया। जब उन्हें समीप लाने के महादेव के इस प्रकार के अनेक उपाय व्यर्थ हुए तो उन्होंने सहस्रों चींटियों का रूप धारण कर लिया और लड़की के शरीर से झुम गए। त्रस्त होकर उसने अपने भाई से कहा, "ये चींटियां मुझे खा लेंगी, मुझे बचाओ ।" भाई ने कहा, "यहां मेरी ओर चींटियां नहीं हैं। त्म भी यहाँ वा जाओ।" दोनों को एकत्र देखकर महादेव प्रसन्न हुए। अब उन्हें मनुष्य जाति के निर्माण की कोई चिंता नहीं थी।

प्रातः काल कन्या ने अपने-आपको गर्भवती पाया। जिस किया में सामान्यतया नी मास का समय लगता है, वह नौ कदम चलने में ही पूरी हो गई। वह लिजत और दुखी होकर रोने लगी। माता पार्वती ने कहा, 'तुम्हारे गर्भ में रत्नों की राशि है। तुम दुखी क्यों होती हो?" कन्या ने थोड़े ही समय में सहस्रों पृत्र-पृत्रियों को जन्म देकर मृत्यु की गोद का आश्रय लिया। महादेव और पार्वती के आश्रय में वे शिशु पलने लगे।

वन में वारह वर्ष तक निरंतर परिश्रम करके महादेव ने भिन्न-भिन्न प्रकार के

अस्त्र-शस्त्र, यंत्र-उपकरण आदि बनाए । उनके इस दीर्घ एकान्तवास से पार्वती के हृदय में कुशंकाएँ होने लगीं। नदी में स्नान करते हुए उन्होंने अपने शरीर के मैल से एक चीतल (एक प्रकार का बड़ा हरिण) बनाया, और आत्मिक शवित से उसमें प्राणों का संचार कर उससे कहा, "बेटा, जाकर पिता को लौटा ला।" वह महादेव के समीप जाकर 'टीह, टीह, टीह' चिल्लाने लगा। महादेव ने उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया । वह पार्वती के पास लौट आया। एक-एक करके पार्वती ने इस तरह चीता, साम्भर आदि वन के अनेक जीवों को बनाया और महादेव के पास भेजा, किन्तु महादेव पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा । ऋद होकर पार्वती ने अपने शरीर के मैल से एक शेर बनाया; चावल के आटे, काजल, गेरू और हल्दी से उसके शरीर पर सफ़ेद, काले, लाल और पीले पट्टे बनाए, और उसमें प्राणों का संचार कर दिया। जीवन प्राप्त करते ही शेर दहाड़ा। पार्वती उससे डर गई, किन्तु स्वयं उसके आज्ञा माँगने पर उन्होंने उसे पिता महादेव को वापस लाने का आदेश दिया। दहाड़ता हुआ शेर महादेव के पास पहुँचा । वन के प्राणी भयभीत होकर इधर-उधर भागने लगे। इस भय उत्पन्न करने वाले प्राणी की ओर घ्यान देने की आवश्य-कता महादेव को भी प्रतीत हुई। एक लकड़ी के दुकड़े को लेकर उन्होंने सोन-कुत्ता बनाया । सोन-कुत्ते ने जीवन पाकर शेर का पीछा करना आरंभ किया। शेर ने जाकर माता पार्वती के आंचल में आश्रय लिया। पार्वती उस समय वर्तन मॉज रही थीं । काले हाथों से उन्होंने सोन-कुत्ते के मुंह और पूंछ का स्पर्श करते हुए कहा, " तुम दोनों भाई हो, आपस में क्यों लड़ते हो ?" उस दिन से सोन-कुत्ते का मुँह और पूँछ काली है। जंगल का राजा शेर केवल महादेव के बनाए सोन-कते से डरता है।

महादेव ने अपने बनाये हुए सब अस्त्र और उपकरण नदी में बहा दिए। जिन्हें हल मिला वे खेती करने वालेगोंड या दूसरी जाति हो गए। करघा पाने वाला कोष्टी हुआ। वाद्य-यन्त्र जिन्हें मिले वे बाजे वाले बन गए। नाई को उस्तरा मिला। इस प्रकार प्रत्येक जाति को अपना-अपना उद्योग और व्यवसाय मिलगया। एक व्यक्ति को केवल बाँस का एक टोकना मिला। वह धूल में पड़ा रो रहा था। महादेव ने उसे वनुष-बाण देकर कहा, 'तुम जंगल में शिकार करो, तुम्हारी स्त्रियाँ बाँस के वर्तन बना सकती है।" वह कमार था।

उपर्युक्त कथा में हमें सृष्टि तथा जीवन आदि की उत्पत्ति के संबंध में एक लघु आदिवासी समाज के लोक-विश्वासों का परिचय प्राप्त होता है। भिन्न-भिन्न आदिवासी समाजों में इस तरह के अनेक लोक-विश्वास प्रचलित हैं।

एक ही अभिप्राय का रूप भलग-अलग समाजों में अलग-अलग हो जाता है। भीषण वाढ़ से जगत् का नाश एवं भाई-वहन के संयोग से पुनः मनुष्य जाति के जन्म का अभिप्राय हमें अनेक समुहों के लोक-विश्वासों में अनेक रूपों में मिलता है। उत्कल की शवर आदि-जाति के विश्वास के अनुसार महानाश के समय एक विशाल पर्वताकार कमंडल में एक भाई और बहन छिपे हुए थे । सम्पूर्ण सृष्टि का नाश हो गया, किन्तु कई वर्ष तक यह कमंडल पानी पर तैरता रहा। किट्टुंग महाप्रभु ने अपने शरीर के मैल से एक चील बनाई और उसे मनुष्य का पता लगाने का आदेश दिया। विश्राम के लिए चील उस पर्वताकार कर्मडल पर बैठी, जहाँ उसे भाई-बहन की बातचीत की आवाज सुनाई पड़ी । उसने किट्टुंग महाप्रभु को यह सूचना दी। किट्टुंग ने एक मनखी बनाई और एक चींटी, और दोनों को उस कमण्डल में भेजा। मक्खी ने लड़की के कानों में भनभनाना शुरू किया, और चींटी ने काटना। "भाई, मैं यहाँ नहीं सो सकती," बहन ने कहा। भाई ने उत्तर दिया, "तो यहाँ आकर मेरी खाट पर सो जाओ ।" बहन उसके साथ सो गई। इस तरह वे पति-पत्नी बन गए। कृछ दिन बाद लड़की गर्भवती हो गई। किट्टुंग महाप्रभु ने जलराशि को वापस बुला लिया। पृथ्वी की सतह पर आकर कमण्डल के कई दुकड़े हो गए। पुरुष अपनी स्त्री के साथ बाहर आया। उनकी संतान से पृथ्वी की अनेक जातियों का जन्म हुआ।

संस्कृति-सम्पर्क की नई स्थित ने आदिवासी लोक-विश्वासों को अति-वार्य रूप से प्रभावित किया है। उदाहरणार्थ, मध्य प्रदेश के मंडला जिले भें रहने वाले आदिवासी चन्द्र और सूर्य के सम्बन्ध में कहते हैं, चन्द्र और सूर्य राम की दो आँखें हैं। लक्ष्मण योगी की गृत्यु से दुखित और ऋढ़ होकर राम वन में गये और उन्होंने अपनी आंखें निकाल लीं। वे सूर्य ग्रीर चंद्र वन गईं। बादल और तारों के संबंध में बैगा समाज में यह कथा प्रचलित है: "पृथ्वी का निर्माण तो हो गया किन्तु वह अस्थिर थी। भगवान् ने भीमसेन को आजा दी कि वह उसे स्थिर कर दें। भीमसेन ने कहा, 'मैं पहले तम्बाखू पी लूँ, फिर देखूँगा कि पृथ्वी का बया किया जा सकता है।' जैसे ही भीमसेन ने धूम्रपान करना आरम्भ किया, धुएँ के बादल ग्राकाश में एक न्न होने लगे। उनसे ही आकाश बना। तम्बाखू के प्रज्वलित कण आकाश में तारे वन गए।"

आकाश के संबंध में कुछ गोंडों में निम्न लोक-विस्वास प्रचलित हैं : "पहले आवाश बहुत नीचा था। एक बुढ़िया थी। वह प्रति दिन सबेरे के समय अपने घर का आंगन झाड़ती थी। एक दिन जब वह आंगन साफ करने के लिए झुकी तो उसकी पीठ आकाश से टकरा गई। उसने नाराज होकर उसी भाइ से उसे ठेलना शुरू किया। ग्राकाश बुढ़िया से डरकर भागा, और वहाँ तक भागता गया जहाँ आज वह है।"

प्रकृति के जिन अंगों से आदि-मानव का प्रत्यक्ष सम्पर्क हुआ है, उनके सम्बन्ध में उसकी जिज्ञासा ने प्रश्न किये हैं, और उसकी कल्पना ने उन प्रश्नों के उत्तर दिये हैं। घातु, खनिज, वृक्ष, पश्च, पक्षी और विभिन्न प्राणी, इन सवकी उत्पत्ति के संबंध में आदिवासियों के अलिखित पुराणों में सहस्रों कथाएँ मिलती हैं।

मानवीय संबंधों और संस्थाओं की उत्पत्ति पर भी उसने विचार किया है जीर उसका यह अस्फुट चिंतन लोक-विश्वासों के रूप में हमारी सांस्कृतिक परंपरा का एक अंग वन गया है। मानव के हाथ, पैर, केश, उरोज, गुप्त अंग, प्रत्येक की उत्पत्ति की शत-शत कथाएँ हमें लोक-विश्वास के संसार में मिलती हैं।

विज्ञान जिन प्रश्नों के उत्तर देने में असमर्थ है, आदिवासी लोग लोक-विश्वासों के आधार पर उनका उत्तर सहज विश्वास के साथ देते हैं। मृत्यु क्या है ? क्यों आती है ? उत्कल के जुआंग समाज का उत्तर होगा, "प्राचीन काल में कोई मनुष्य मरता नहीं था। एक मनुष्य की जीभ पर एक वाल निकल आया। कुछ ही दिनों में वह वारह हाथ लम्वा हो गया। जीभ के वाल से वेचैन होकर उसने महापूरव से प्रार्थना की कि वे उसे कष्ट से मृक्त करें। महापूरव ने उसके प्राण वापस वुला लिए। उस दिन से मनुष्य मरने लगा है।" इस तरह मृत्यु के रहस्य का वे अत्यंत सरल ढंग से स्पष्टीकरण करते हैं।

भारतीय मध्य प्रदेश के बादिवासी जानते हैं कि मुजवलसम्पन्न शिवतशाली गुरु धनेत्तर वारह वर्ष के बाद हर मरे हुए आदमी को जीवित कर लेते थे। भगवान् को इस तरह मानव बनाने के लिए जीव ही नहीं मिलते थे। भगवान् ने सोने का साँप बनकर गुरु धनेत्तर को इस लिया। भगवान् की इस कुटिलता और छल के कारण अपनी मृत्यु को समीप जानकर गुरु धनेत्तर ने अपने शिप्यों से कहा, "मेरे माँस को पकाकर यदि तुम लोग खा लोगे तो मेरी शक्ति तुममें आ जायगी।" माँस को पकाकर यदि तुम लोग खा लोगे तो मेरी शक्ति तुममें आ जायगी।" वे अपने गुरु की आज्ञा का पालन करने ही वाले थे कि भगवान् ने उनसे कहा, "तुम पागल तो नहीं हुए। कहीं कोई अपने पिता का माँस खाता है?" भगवान् के ऐसा कहने से पूर्व ही, माँस पका है अथवा नहीं यह देखने के लिए, सात शिप्यों के ऐसा कहने से पूर्व ही, माँस पका है अथवा नहीं यह देखने के लिए, सात शिप्यों में से एक ने गुरु घनेत्तर के माँस का एक-एक टुकड़ा प्रत्येक हांडी में से खाया था। उसके शरीर में गुरु बनेत्तर की कुछ शिवत आ गई थी। शेष ने भगवान् के सुझाव उसके शरीर में गुरु बनेत्तर की कुछ शिवत आ गई थी। शेष ने भगवान् के सुझाव यर गुरु का माँस न खाने का निश्चय किया। माँस की सातों हंडियाँ नदी में दहा यर गुरु का माँस न खाने का निश्चय किया। माँस की सातों हंडियाँ नदी में दहा

दी गईं। बहते-बहते वे एक ऐसे स्थान पर पहुँचीं जहाँ सात स्त्रियां स्नान कर रही थीं। उनमें से प्रत्येक ने एक-एक हंडी लेकर उससे माँस का एक एक दुकड़ा खाया। इतने से ही उनमें टोने की शक्ति आ गई। इसके पहले कि वे गुरु धनेत्तर के माँस के और दुकड़े खाकर अधिक शक्ति प्राप्त करें, जिस शिष्य ने सातों हंडियों में से एक-एक दुकड़ा खाया था, अपनी शक्ति से उन्हें देख लिया। वह शीघ्र ही उस स्थान पर पहुँचा। उसने कहा, "तुमने एक-एक दुकड़ा ही खाया है, मैंने सात। मेरी शक्ति तुमसे सात गुनी है। यदि तुमने हंडियों को हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हें नष्ट कर दूँगा।" स्त्रियों ने कहा, "नहीं गुरु! तुम बड़े हो, हम छोटी हैं, सदा तुम्हारी आज्ञा मानेंगी।" तब से स्त्रियां टोना सीखकर अपनी माया का जाल विछाती हैं, परन्तु गुरु धनेत्तर की विद्या जानने वाले गुनिया के मंत्र-बल के सम्मुख उनकी सदा ही पराजय होती है।

लोक-विश्वास का क्षेत्र वड़ा व्यापक है। संस्कृति के एकीकरण में उनका बहुत हाथ होता है। लोक-विश्वास-निहित कथाएँ समाजीकरण और समाज-नियंत्रण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करती हैं। अतीत की परंपरा को वर्तमान तक लाना और उसे भविष्य तक विस्तारित करना उनका सबसे अधिक महत्त्व-पूर्ण उद्देश्य होता है। उनके अध्ययन से हमें संस्कृतियों के जीवन-दर्शन और मानव के मानव, प्रकृति और अदृश्य जगत् के अंतसँवंघों की रूपरेखा मिलती है।

मानव और संस्कृति

_{एक} संस्कृति का निर्माण

संस्कृति की शास्त्रीय परिभाषा प्रस्तुत करते हुए यह कहा जा चुका है कि इस शब्द का प्रयोग भिन्त-भिन्न कालों एवं संदर्भों में विभिन्न अथों में हुआ है । कतिपय कवियों और कलाकारों ने सौंदर्य-चेतना को संस्कृति का अनिवार्य चिह्न माना है और इसके विपरीत नीति-शास्त्रज्ञों ने सदाचार एवं सद्व्यवहार को उसके लक्षणों के रूप में प्रधानता दी है। दैनिक व्यवहार में सामान्यतः हम 'सुसंस्कृत' ऐसे व्यक्तियों को कहते हैं जिनमें व्यवहार-कुशलता होती है, जो समाज-स्वीकृत शिष्टाचार के नियमों का साधारणतः उल्लंघन नहीं करते तथा जो अपने आचरण में समाज की परंपरागत नीति-व्यवस्था का पालन करते हैं। इसके विपरीत संस्कृति के पर्यायवाची अंग्रेजी शब्द 'कल्चर' का प्रयोग कुछ लेखकों ने प्राथमिक लिपिहीन जातियों की जीवन-व्यवस्था के अर्थ में किया है। उनके मतानुसार विकसित सभ्यताओं को संस्कृति की सीमित परिधि में रखना अनुचित है। अनेक समाज-शास्त्रज्ञों के मतानुसार 'संस्कृति' हमें मानवीय उद्देश्यों की समप्टि को कहना चाहिए और 'सभ्यता' मानवीय साधनों की समष्टि को । इसी तरह कतिपय अन्य समाज-शास्त्रज्ञों का मत है कि 'संस्कृति' मानव के आन्तरिक गणों की द्योतक है और 'सम्यता' से मानव के वाह्य निर्माण-कार्य का वोध होता है। 'संस्कृति' को काव्य और साहित्य के घरातल से उठाकर विज्ञान के घरातल पर रखने का श्रेय नृतत्व को है। हम नृतत्व की वैज्ञानिक दृष्टि से संस्कृति की व्याख्या 'वातावरण का मानव-निर्मित भाग' के रूप में कर चुके हैं। दूसरे शब्दों में, हम उसे मानसिक, नैतिक, भौतिक, आर्थिक, सामाजिक, राजकीय, कलात्मक अथवा सारांश में मानव-जीवन के प्रत्येक पक्ष में सीखे हुए व्यवहार-प्रकारों की समग्रता कह सकते हैं।

संस्कृति के घरातल एवं विकास के स्तर तो अनेक हैं, किन्तु संस्कृति-विहीन मानव-समुदाय इस संसार में एक भी नहीं है। नृतत्व के विकास की प्रारम्भिक स्थिति में समय-समय पर ऐसे समाजों के विवरण मिलते थे जिनके संबंध में पर्यटकों अथवा अन्वेषकों का मत था कि वे पूर्णतः भाषा, सदाचार, धर्म, विवाह, शासन अथवा अग्नि विहीन थे। किन्तु वैज्ञानिक अनुसंघानों से यह स्पष्ट हो गया कि ऐसे विवरणों में कल्पना और अतिरंजना ही अधिक थी, सत्य कम। मङ्किने संस्कृति के कतिपय ऐसे सर्वसामान्य तथ्यों की सूची प्रस्तृत की है जो संसार के प्रत्येक मानव-समूह के जीवन में मिलते हैं। इन तत्त्वों में मुख्य ये हैं— आयु के आवार पर समूह-विभाजन, समुदाय-संगठन, परिवार-शासन-तंत्र, निकट सम्बंधियों में यौन-संबंध-निषेध, रक्त-संबंध, विवाह, उत्तराधिकार के नियम, सामाजिक स्तर-भेद, खेल-कूद, शरीर-सज्जा, गीत, नृत्य, कला, शिक्षा, नीति, शिष्टाचार, पौराणिक कथाएँ, पाक-विद्या, भोजन के निश्चित समय, अतिथि-सरकार के नियम, निर्माण-कला, व्यक्तिगत नाम, जन्म-मरण के संस्कार, अदृश्य जगत्-संवंधी भावनाएँ, अदृश्य जगत् की शक्तियों पर अधिकार स्थापित करने के साधन, धार्मिक उत्सव, जादू-टोने-संबंधी विश्वासों द्वारा जनित क्रियाएँ, संपत्ति, व्यापार आदि । इस सूची में विना विशेष प्रयत्न के अनेक तत्त्रों की वृद्धि हम सुविधापूर्वक कर सकते हैं। मानव-मात्र के प्रत्येक समूह में इन तत्त्वों को केन्द्र-विन्दु मानकर उनके चारों ओर जटिल भावनाओं, विश्वासों एवं व्यवहार-प्रकारों का जाल क्रमशः फैलने लगता है, जिसकी पूर्णता को हम संस्कृति कहते हैं। विस्तार के शब्दों में, सांस्कृतिक व्यवहार-प्रकारों के सभी भिन्न रूप—संसार की विभिन्न संस्कृतियाँ—इसी सर्वदेशीय-प्रवंकालीन संस्कृति-प्रकार की आघार-शिला पर विकसित होते हैं। इन तत्त्वों का जन्म शारीरिक एवं मानसिक मानवीय आवश्यक-ताओं से होता है, किन्तु उनकी जड़ में इस मूलभूत एकता के होते हुए भी संस्कृतियों के स्वरूपों एवं मूल्यों में हमें अनेक महत्वपूर्ण तथा मौलिक भेद दिखलाई पड़ते हैं । दूसरे शब्दों में, जिन मूलभूत कारणों से 'संस्कृति' मानव के प्रत्येक समूह के लिए आवश्यक होती है, उन कारणों में प्रत्येक देश एवं काल में एक स्थिरता तथा एकरूपता रही है। साथ ही यह भी निश्चित है कि प्राणी-शास्त्रीय एवं मानसिक आवश्यकताओं की एक-सी जड़ों से जन्म पाकर भी प्रकट रूप में मानवीय संस्कृतियाँ भिन्न घरातलों तथा भिन्न रूपों में विकसित होती है। 'मानव-पूर्व' स्थिति से जब क्रमशः 'मानव' रूप में विभिन्न मानवीय समूहों का विकास हुआ, तब इस प्राणी की शारीरिक-मानसिक आवश्यकताओं तथा चेतनाओं में एक आश्चर्यजनक साम्य था, किन्तु अपने ऐतिहासिक-सामाजिक

विकास में वातावरण तथा दैनिक जीवन की तात्कालिक आवश्यकताओं एवं अनुभवों में भिन्नता होने के कारण जब उसकी संस्कृतियाँ विकसित हुई तव उनमें अनेक महत्त्वपूर्ण असमानताएँ तथा अन्तर दृष्टिगत हुए।

डारविनवाद के प्रत्यक्ष प्रभाव के कारण स्वत:-स्फूर्त नैसर्गिक चेतनाओं (इंस्टिक्ट्स) के आधार पर संस्कृति-निर्माण की समस्या पर प्रकाश डालने के अनेक प्रयत्न नृतत्व के विकास की प्रारंभिक स्थिति में किये गए। कुछ विचारकों का मत था कि मानव की कतिपय स्वत:-स्फूर्त नैसर्गिक चेतनाओं की अभिव्यक्ति के माघ्यम ही अपशः जटिल संबंध विकसित कर लेते हैं और कालान्तर में संस्कृति का रूप ग्रहण कर लेते हैं। इन विकारकों के मतानुसार यौन-चेतना विवाह को जन्म देती है, आश्रय की खोज गृह-निर्माण को, और शासन-व्यवस्था सशक्त द्वारा अशक्त पर अधिकार किये जाने के प्राकृतिक नियम द्वारा उद्भृत है। प्राणी-जगत् के अन्य सदस्यों एवं मानव के जीवन की तुलना कर इन विचारकों ने अपने मत की पुष्टि करने के अनेक प्रयत्न किये । विशेषकर चींटी, दीमक, मधमवस्त्री आदि 'सामाजिक' प्राणियों एवं मानव के जीवन में समताओं की दिखाकर उन्होंने समझ ्लिया कि उनके प्रमाण अकाट्य हैं। किन्तु ये अनेक समानताएँ, जिनका दिग्दर्शन उन्होंने कराया, सतही थीं। प्राणी-जगत् के मानव के अतिरिक्त अन्य जीवों की प्रत्येक शाखा में उनके जीवन-प्रकार पर भौगोलिक स्थित अथवा काल का प्रभाव इतना व्यापक नहीं होता तथा स्वत:-स्फ्तं नैसर्गिक चेतना-जनित उनके क्रिया-कलापों में हमें एक सुनिश्चित योजना, स्थिरता एवं साम्य की झलक मिलती है। मानव के जीवन में सीखने का स्थान महत्त्वपूर्ण है। ज्ञान एवं अनुभव के आधार पर वह रुचि-वैभिन्त्य विकसित करता है। भिन्न भीगोलिक क्षेत्रों में तथा एक भीगोलिक क्षेत्र में ही विभिन्न कालों में मानवीय व्यवहार-प्रकारों में जो अनेक परिवर्तन दिखलाई पडते हैं, उनमें सहज-बुद्ध-जनित व्यवहारों की स्थिरता कहीं भी दीख नहीं पड़ती ।

उनत सिद्धान्त के असंतोषजनक प्रमाणित होते ही नैसर्गिक प्रेरणाओं (इम्पल्स) के आधार पर संस्कृति के उद्गम स्थल के तत्त्रों की एकस्पता प्रमाणित करने के प्रयत्न भी किये गए। मानव की नैसर्गिक प्रेरणाओं, इच्छाओं, आवश्यकताओं तथा प्रवृत्तियों के द्वारा इस सर्वदेशीय-सर्वकालीन 'संस्कृति-प्रकार' की एकता स्पष्ट करने के अनेक प्रयत्न हुए हैं। सेमन्र और केलर ने मानवीय संस्थाओं को चार मुख्य भागों में विभाजित किया है: स्वतः को जीवित बनाए रखने वाली, स्वतः की परंपरा को भविष्य में जीवित बनाए रखने वाली, स्वतः की लुए उपादेयता पार्मिक। इनका उद्गम समाजीकरण की चार महत्त्वपूर्ण दानितयों में निहित है।

ृ वे हैं कमदा: भूख, प्रेम, अहम् और भया। नृतत्व के एक उल्लेखनीय आचार्य मे्ली-नास्की ने सामाजिक संस्थाओं के कार्यरत रूप का अध्ययन कर यह स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है कि वे किस प्रकार व्यक्ति तथा समृह की कतिपय मूळभूत आवश्यक-नाओं की पति करती हैं। उक्त विचारघारा से हमें समस्या के स्वरूप को समझने में महत्त्वपूर्ण महायता मिलती है, किन्त केवल उनके आधार पर हम उसका पूर्ण विदलेषण नहीं कर मकते । यह निविचाद रूप से स्वीकार किया जा मकता है कि भस शान्त करने के छिए मानव भोजन की खीज करता है, गर्मी और सर्दी से वचने के लिए आश्रय की, तथा यीन-प्रवृत्तियों के कारण वह विवाह-मंस्था का विकास करता है। इसी तरह उसकी हिमाल्यक वृत्तियों द्वारा हम लड़ाई-झगड़े, यद आदि की उत्पत्ति का मंतीपजनक उत्तर दे सकते हैं। किन्त इसके साथ ही अनेक प्रदन ऐसे भी उठते हैं जिनका मंतीयजनक उत्तर देना उक्त मत के समर्थकों की अत्यन्त कठिन प्रतीत हो सकता है। मानव कला का विकास नयीं करता है? उसके संगठित जीवन में शिल्प. उद्योग तथा कौशल की इतनी विविधता नयीं दिलाई पड़ती है ? स्वैर ढंग से अथवा ऋतू-सम्मिलन द्वारा भी वह अपनी मिथ्न-कामना की तुष्ति कर सकता है, कित् फिर भी वह परिवार का विकास वयों करता है ? ज्या धर्म के प्रत्येक स्वरूप के मुल में केवल भय की भावना ही कार्य करती है ? इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मानव में अनेक अन्य प्रवित्तयीं को खोज निकालने के प्रयत्न निस्पंदैह किये गए हैं। किन्तु बारीर-बास्य एवं मानस-शास्त्र के अनुसंवानों ने उनका समर्थन नहीं किया । उनत विज्ञानों की अब भी सन्देह हैं कि मानव में निर्माण, मातृ-पितृत्व अथवा वर्मीत्छास की ओर स्वामाविक प्रवित्त होती है। विभिष्ट व्यवहारी तथा संस्थाओं को किसी एक प्रवृत्ति से पूर्ण-क्षेण मंबद नहीं किया जा सकता। क्षुवा-तृष्ति के छिए हम भोजन करते हैं, किन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि भोजन का एकमात्र उद्देश्य यही है। हम स्वाद के लिए भी खाते हैं। यदि जीवन बनाए रखना ही भोजन का उद्देश्य होता तो हम कभी आवश्यकता से अधिक नहीं खाते, और न कभी ऐसे भोजन अथवा पेय ही -ग्रहण करते जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। प्रात:काल यदि हम आवश्यकता ने अधिक मोजन कर लें तो संघ्या के समय भोजन की निस्चित घड़ी आने पर शारीरिक आवस्यकता न होते हुए भी भोजन की इच्छा होती है। और फिर हमारी अनेक संस्था एँ ऐसी भी तो हैं जो एक माथ अनेक प्रवृत्तियों की तृष्ति का मावन होती है। विवाह-संस्था से केवल यौन-इच्छाओं की तृष्ति ही नहीं होती, परिवार का आधिक, मैक्षणिक एवं सामाजिक महत्त्व कम उल्लेखनीय नहीं है। मानव अपनी क्षादतों के कारण व्यवहार के जो विशिष्ट प्रकार अपने जीवन में यिकसित कर लेता है, उनका संतोपजनक विश्लेपण केवल मानव की स्वाभाविक प्रवृत्तियों एवं इच्छाओं के आबार पर नहीं किया जा सकता।

मनुष्य के कार्य और व्यवहारों का वर्गीकरण दो मुख्य श्रेणियो में किया जा सकता है:

प्रथम श्रेणी में स्वतः-स्फूर्त नैसिंगक चेतनाओं (इंस्टिक्ट्स) द्वारा जिनत व्यव-हार आते हैं, जो मानव को प्राणी-जगत् की एक विशिष्ट शाखा के रूप में प्रजनन द्वारा प्रकृति से प्राप्त होते हैं। विशिष्ट स्थितियों में ये चेतनाएँ मानव को स्वाभाविक रूप से विशेष प्रकार का व्यवहार करने के लिए विवश करती हैं।

दूसरी श्रेणी में आते हैं वातावरण तथा जीवन की अन्य परिस्थितियों के संदर्भ में विकसित 'स्वभाव' अथवा 'आदत' के अनुसार किये जाने वाले विशेष प्रकार के व्यवहार । प्राणी-जगत् के उच्च धरातल के अन्य सदस्यों की शांति मनुष्य में भी यह योग्यता है और अत्यन्त विकसित रूप में है। जीवन की जिन स्यितियों में मनुत्य अपने-आपको इंस्टिक्ट-विहीन पाता है, वहाँ वह क्रमशः दितीय श्रेणी के व्यवहार-प्रकार विकशित करता है। इन व्यवहार-प्रकारों का महत्त्व उसके जीवन में क्रम्याः इतना अधिक बढ्ने लगता है कि वे उसकी मुल नैस-र्गिक चेतनाओं के स्वरूप में परिवर्तन करने में सफल ही जाते हैं। संस्कृति का जन्म दसरी श्रेणी के व्यवहार-प्रकारों में निहित है। संस्कृति मानव की जन्मजात विशेषता नहीं होती; उसे वह प्रजनन के माध्यम से नहीं मिलती। संस्कृति का निर्माण करना मनुष्य के लिए स्वाभाविक है, किन्तु मंस्कृति स्वयं मानव की कृति है और व्यक्ति संस्कृतिकरण की क्रिया द्वारा उसे अपनाता है। सीखे हुए व्यवहार-प्रकारों से वह या तो प्रत्यक्ष अयवा अप्रत्यक्ष रूप से अपनी प्राकृतिक इच्छाओं की तिप्त करता है, या ऐसी स्थितियों का निर्माण करता है जिनमें उनकी तृष्ति हो सके। संस्कृति की उत्पत्ति उन तथ्यों में निहित है जिन पर मनुष्य की आदतें और तज्जनित व्यवहार अपने समाज द्वारा स्वीकृत एवं व्यवहृत प्रत्येक रूप में आश्रित रहते हैं। इनमें से भी समाज द्वारा पुरस्कृत व्यवहार-प्रकारों का मंरकृति के निर्माण में अत्यन्त उल्लेखनीय भाग रहता है। जीवन-यात्रा में नित्यप्रति उठने वाली स्थितियों का सामना करने के लिए तथा प्रतिदिन की नवीन समस्याओं का उनित रामाधान खोजने के लिए मानव को प्रकृति ने उचित परिमाण में बुद्धि एवं आवि-प्कार-शिव दी है। मानव न केवल अपनी तत्कालीन उलझनों का हल ही खोजता है, बरन् यह अपना ज्ञान समकालीन समाज को भी देता है और मीखिक अथवा किसी भी रूप में अंकिन परम्परा द्वारा उसे भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए भी मुख्य कर देना है। मानव के मस्तिष्क का यह एक विशेष गुण है कि

वह अपने छोटे-बड़े आविष्कारों का आदान-प्रदान कर सकता है और उनमें से अधि-कांश को, जो समाज के हितों में उपयोगी होते हैं, स्थिरता भी दे सकता है।

संस्कृति-निर्माण की योग्यता के वीज मानव के मानव-पूर्व पूर्वजों में भी थे। प्राचीन काल की प्रस्तरीकृत मानव-पूर्व एवं प्रारंभिक मानव-जातियों की संस्कृतियों के कतिपय अन्वेषण हमारे अध्ययन के लिए आज भी विद्यमान है। संसार से लुप्त जावा-पीकिंग निएण्डर्थल शाला की मानव-पूर्व जाति की ईसा के ७,५०,००० से लेकर ४०,००० वर्ष पूर्व तक यूरोप तथा एशिया-अफ्रीका क्षेत्रों में वास करने वाली जातियों की, जमीन में मृतक को गाड़कर शव-संस्कार करने की प्रया के चिह्न प्राग्-इतिहास के विद्वानों को मिले हैं। अधिकांश विद्वान् इस शाखा की गणना मानव-पूर्व जातियों में करते हैं। प्राचीन एवं नवीन प्रस्तर-युग की संस्कृतियों के अध्ययन द्वारा प्रारंभिक मानव के जीवन पर यथेप्ट प्रकाश डाला गया है। मनुष्य ने अत्यन्त प्राचीन काल से ही अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति तथा इच्छाओं की तृष्ति के लिए संस्कृति-तत्त्वों की खोज एवं अनुसंधान का कार्य आरंभ कर दिया था । संस्कृति के कतिपय तत्त्वों का आविष्कार मानव ने अपने विभिन्न क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से किया, अनेक का आदान-प्रदान हुआ, और इस प्रकार विभिन्न समूहों के प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष सहयोग से संस्कृति क्रमशः विकसित, परिवर्षित तथा परिवृतित होने लगी। मिट्टी के वर्तन बनाने की किया का आविष्कार संभवतः प्राचीन जगत् (यूरोप, अफीका, एशिया) तथा नवीन जगत् (अमरीका) में विभिन्न स्थितियों में स्वतन्त्र रूप से हुआ। प्राचीन जगत् में पहिये (चाक) की सहायता से मिट्टी के वर्तन बनाये गए, अमरीका में उसकी सहायता के विना ही। कृषि की उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों में मतभेद है, किन्तु यह संभव है कि भारत में जंगली केले को काटकर ग्राम की समीपवर्ती भूमि में पुनरर्थापन द्वारा तया मध्य-पूर्व एशिया में गेहूँ और जौ के आदिम घास-रूपों की खेती द्वारा विश्व में कृषि का सूत्रपात हुआ। इस तरह संस्कृति के कतिपय तत्त्वों का आविष्कार स्वतंत्र रूप से हुआ, किन्तु वे शेष संसार में अपनी उपयोगिता के कारण अपने उत्पत्ति-स्थल से कमशः फैलते गए। नवीन प्रस्तर-युग की संस्कृति का विशेष अध्ययन यूरोप के भौगोलिक क्षेत्र में हुआ है, किन्तु मानवीय शिल्प-उद्योग के इस आरचर्य-जनक तथा क्रान्तिकारी आविष्कार का श्रेय पूर्व—संभवतः एशिया-माइनर— को मिलना चाहिए। भ्राविष्कार के पश्चात् पत्थर को अपेक्षाकृत अधिक उपयोगी एवं तीक्ष्ण बनाने की यह किया तस्मानिया द्वीप को छोड़कर संसार के शेष सभी भागों में क्रमशः फैल गई। मानव की संस्कृतियाँ इस तरह पारस्परिक आदान-प्रदान से विकसित एवं बलवती होती हैं। संस्कृतियों के अन्तरावलंदन से मानव की . प्रगति को आश्चर्यजनक गति मिली है।

संस्कृति-तत्त्वों का आविष्कार प्रयत्नपूर्वक भी किया जाता है तथा आकस्मिक रूप से भी वे माविष्कृत हो जाते हैं। इनमें से द्वितीय का महत्त्व प्रथम की अपेक्षा किसी भी भौति कम नहीं है। संभवतः प्रारम्भिक स्थिति में संसार के अधि-कांश आविष्कार आकस्मिक रूप से ही हुए। आविष्कार के मूल कच्चे रूप में समूह ने व्यावहारिक दृष्टि से अनेक परिवर्तन-परिवर्धन किये। इस तरह उस विशिष्ट समूह के लिए आविष्कार के रूप में कुछ स्थिरता आई । अन्य संस्कृतियों ने जब इन तत्त्वों को ग्रहण किया, तब अपनी विशेष आवश्यकताओं तथा स्थिति के अनुकूल उसमें और भी परिवर्तन किये। संस्कृति के विकास की प्रारंभिक स्थिति में पूर्ण एवं अंतिम रूप में किसी व्यक्ति द्वारा संरक्कृति के किसी भी तत्त्व का आविष्कार कर सकना प्रायः सम्पूर्णतः असंभव-सी घटना मानी जानी चाहिए। उस काल में आविष्कारों की गति अत्यंत धीमी थी। मंद गति से कमशः उनका विकास होता था, तथा अनेक व्यक्तियों का दीर्घकालीन प्रयत्न, ज्ञान और अनुभव उनके स्वरूप को पूर्णता और स्थिरता देता था। प्राचीन प्रस्तर-पुग की निर्माण-शैली में मूलभूत परिवर्तन होने में लगभग ६,००,००० वर्पं लगे । आविष्कारों की गति में प्रगति तुलनात्मक दृष्टि से आधुनिक युग में ही हुई है।

मानव द्वारा आविष्कृत संस्कृति-तस्वों का सरल रूप कमशः जटिल होता जाता है। समानधर्मी तस्व क्रमशः एक-दूसरे के निकट आकर संस्कृति-तस्व-समूहों (कल्चर कांप्लेदिसज) का रूप ग्रहण कर लेते हैं। कोई समूह जब अपने जीवन के प्रायः प्रत्येक पक्ष से संबंधित संस्कृति-तस्वों अथवा तस्व-समूहों को विकसित कर लेता है तब संगठित रूप से वे तस्व और तस्व-समूह जस समूह की विशिष्ट 'संस्कृति' का रूप ग्रहण कर लेते हैं। इकाई के रूप में 'संस्कृति' अपने-ग्राप में पूर्ण रहती है, किन्तु नवीन तस्वों के आविष्कार तथा अन्य संस्कृति अपने-ग्राप में पूर्ण रहती है, किन्तु नवीन तस्वों के आविष्कार तथा अन्य संस्कृति मानव की कितपय मानसिक योग्यताओं तथा कार्य एवं विचार की दिशाओं में जो समताएँ हैं जनके कारण संस्कृति के तस्त्रों का स्वतन्त्र आविष्कार एवं समानान्तर विकास करंभव नहीं है, किन्तु अन्य प्रभावों से दूर रहकर संस्कृतियाँ न तो अपने विकास के स्तर को अधिक उच्च कर सकती हैं और न उसकी गित में ही वृद्धि कर सकती है। अत्यंत न्यून संस्कृति-गंपर्क के कारण तस्मानिया तथा आस्ट्रेलिया के आदिवासियों तथा अफीका की 'वृश्यमेन' जाति के सांस्कृतिक विकास में जो गित-अवरोध आ गया है वह इस सत्य को प्रमाणित करता है।

धारंभ में मनुष्य मंग्कृति का निर्माण करना है और फिर संस्कृति मनुष्य के व्यक्तित्व के अनेक पक्षों की निमित करने त्यानी है । व्यक्ति और संस्कृति दीतीं एक-दृगरे की कपका प्रभावित करते हैं । संस्कृति व्यक्ति की एक विशेष सचि में ढालती है। सामृहिक प्रयत्नों द्वारा व्यक्ति अपनी बृद्धि एवं स्राविष्कार-शक्ति तथा अभिगृचि एवं अनुभव का उपयोग कर संस्कृति के रूप को बदलने का अयस्त करने हैं। प्राय: प्रखेक संस्कृति में अपनी परंपरा की बनाए रखने की अबिन होती है, जैगा कि नवागन मानद-शिव्यु के कमिक विकास के साथ-ही-साथ अनिवास रूप से उसके मंग्कृतिकरण द्वारा निद्ध होता है। मंग्कृतिकरण की यह किया प्रत्यक्ष भी होती है और अप्रत्यक्ष भी । जीवन के प्रथम वर्षों में संस्कृतिकरण द्वारा विष् अपनी मृलमृत प्रवृत्तियों की अभिच्यविन के गमाप्र-स्वीकृत माध्यमी से परिचित्त होना है। व्यक्तिगत स्वच्छता, यानपान, वातशीत, निटा आदि संबंधी अपनी आदतें शिशृ दगी आयु में मीखना है। उसके व्यक्तित्व के विकास में तथा शेप जीवन के क्रम पर इनका अत्यन्न व्यापक प्रभाव पट्ना है । बाल्यावस्था तथा ययःसंघि की आयु नक व्यक्ति अपनी संरक्षति के सिद्धान्तीं और श्रादर्शी से परिचित हो जाता है। संस्कृतिके मुख्यों के अनुसार व्यक्ति टिचन तथा अन्चित, अनुकरणीय तथा उपेक्षणीय, प्रशंसा-योग्य तथा हेय कार्यी और व्यवहारी का भेद परिश्वय आयु होने नक मली भौति समझने लगता है । अपने मंत्रेयीं, भैशवकालीन अनुमर्यों, अनुकरण आदि से धिष् का मस्तिष्क विचार तथा कार्य की विशिष्ट दिशाएँ विकसित करता है। युवायस्था तक बाह्य जरात के प्रति उमका दृष्टिकाण संस्कृति द्वारा निर्देशिन इन दिशाओं में विकमिन होता है। मानसिक एवं भावनाओं की दृष्टि में परिपषय होने तक यह संस्कृतिकरण के माध्यम में सांस्कृतिक स्थिरता के लिए आवश्यक मनी तथ्य पा लेता है, किन्तु इस वित्या का अन्त मानव के अन्त कं गाय ही होता है। मानमिक मंतुलन पाने पर व्यक्ति नवनिमित परिस्थितियों में नमाज-स्त्रीकृत मृत्यों की उपादेयता पर विचार करने योग्य हो जाता है। इस स्थिति में उसके व्यवहार-प्रकार, मंश्कृति-स्वीकृत व्यवहार-प्रकार होते हैं, किन्तु परिवर्तिन परिस्थितियाँ में उठने वाले नवीन व्यवहार-प्रकारीं को स्वीकार अववा अर्खीकार करने का महत्त्वपूर्ण निर्णय भी उसे ही करना होता है। उसकी स्वीकृति अथया अर्स्वाकृति दोनों का संस्कृति की भावी अगति तथा परिवर्तन पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। इस तरह संरक्वति द्वारा निमित होकर भी मानव अपनी संग्रित के नये गीमांतीं तथा आदशीं एवं मृत्यों का विकास करता रहता है।

_{दो} संस्कृति की रचना

संस्कृति के निर्माण द्वारा मानव अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के सामन उपलब्ध कर जीवन-यापन की अपनी विशिष्ट परिपाटी निर्वारित करता है। मानवीय आवश्यकताओं को हम तीन प्रमुख वर्गों में विभाजित कर सकते हैं: प्रारंभिक आवश्यकताएँ, आश्रित आवश्यकताएँ तथा संगठन-संतुलन करने वाली आवश्यकताएँ।

उपर्युक्त तीनों प्रकार की आवश्यकताओं की नींव पर मंसार की विभिन्न संस्कृतियों को रचना हुई है। मनुष्य की प्रागी-शास्त्रीय रचना में जो आवश्यकताएँ अनिवार्य रूप से निहित हैं उन्हें हम 'प्रारंभिक' आवश्यकताएँ कह सकते है। इस कोटि में जीवन-रक्षा, विशेष रूप से भूख-प्यास की तृष्ति तथा योन-आवश्यक-ताओं को रखा जा सकता है। ये आवश्यकताएँ अनेक नई आवश्यकताओं को जन्म े देती हैं। उदाहरणार्यं यौन-आवश्यकता की पूर्ति से संवद्ध गर्भाधान, संतानोत्पत्ति, पराश्रयी शिशु की देख-रेख भीर रक्षा भादि समस्याएँ अपने-आप एक के बाद एक आती जाती हैं और मानव को उनका सन्तोषजनक समाधान कोजना पड़ता है। वर्षा, ग्रीष्म और शीत के प्रकोपों से रक्षा के लिए मानव गृह-निर्माण करता है। जीवन-रक्षा के लिए दो भिन्न दिशाओं में वह प्रयत्न करता है—स्वयं अपने तथा आश्रित जनों के लिए भोजन-प्राप्ति और जंगली जानवरों और दूसरे प्रयुओं से रक्षा का यथोनित प्रबंध । इस तरह संरकृति के संगठिन माध्यम ने मानव अपनी भ्प्राणी-शास्त्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। द्वितीय श्रेणी की आवस्यकनाएँ प्रारंभिक आवश्यकताओं से ही निकली हुई तथा उन पर आश्रित रहती हैं। परिवार के क्षाश्रय के लिए घर आवरयक होता है, और गृह-निर्माण के लिए क्तिपय यंत्र और उपकरण आवश्यक होते हैं। भूत मिटाने के लिए मानव गाय-मंकरन

अथवा शिकार करता है या मछलियाँ पकड़ता है। इनमें से प्रत्येक किया के लिए उन थोड़े-बहुत प्राथमिक उपकरण अथवा अस्त्र-शस्त्र आवश्यक होते हैं। इन सब आवश्यकताओं की हम आधित आवश्यकताएँ कह सकते हैं। सामाजिकता गानव-जीवन की एक विशेषता है। मानव अनिवार्य रूप से अपने समृह के अन्य सदस्यों के निकट गंपके में रहना है। स्वतंत्र समूह भी अपने-आप में पूर्ण नहीं होते। विधिष्ट ऐतिहासिक स्थितियों में वे अन्य ममृहों से मंगर्क, सहयोग अथवा संघर्ष करने हैं और इनमें से प्रत्येक का उनके विकास में बड़ा व्यापक और महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। मानद-जीवन के संवर्ष की कम करके, महयोग के घरातल की अविकायिक यिस्तृत करने के लिए मंगठन और मंतुलन की आवश्यकना होती है। इस दिशा में भी मानव उल्लेखनीय प्रयत्न करता है और अपना विविध्ट जीवन और सामाजिक दर्शन विकसित करने के अतिरिक्त, जीवन के संक्रमण-कालों तथा देवी दुर्घटनाओं का सामना करने के लिए अपने-आपको विशेष विचार-प्रकारी से समस्य करता है। माय ही वह उचित-अनुचित, गलत-मही आदि का मृत्यांकन करने के लिए मामाजिक नियम बनाना है। मानद-जीवन की ये तीनों प्रकार की आवस्यकताएँ एक-इसरे पर आश्रित नथा एक-दूसरे की पुरक होती हैं। उनकी आवश्यकताओं की पृति के विविध प्रयत्नों में ही क्रमधः मानवीय समृहीं की जटिल गंश्कृति का विकास होता है। आवश्यकता-पृति के मावन तथा व्यवहार-प्रकार कान्यन्तर में संस्थाओं का रूप ले लेते हैं। मंस्कृति का स्वरूप निर्घारित करने में इन मंस्याओं का बड़ा हाथ होता है। मंग्कृति की रचना एवं गठन की समझने के लिए इन संस्थाओं तथा विचार और व्यवहार-प्रकारों के जटिल संबंधों के विभिन्न पक्षों को समझना अत्यन्त आवश्यक है।

नृतत्व-वेताओं ने संस्कृति के विभिन्न अंग-प्रत्यंगों की अलग-अलग व्यास्या की है। सामान्य रूप से आरे विश्व की प्राथमिक संस्कृतियों एवं विशेष रूप से अमर्गका की इंडियन गंरकृतियों पर जो महत्त्वपूर्ण सामग्री नृतत्व-विषयक अनुसंघानों में मंग्रहीत हुई, उनके अध्ययन एवं विश्लेषण द्वारा सन् १६१७ में विश्लेषण कर उसके 'मेन एण्ड कल्चर' नामक पुस्तक में मंस्कृति की रचना का विश्लेषण कर उसके दो मुख्य अंगों का उल्लेख किया है। वे हैं गंस्कृति-तत्त्व तथा सस्कृति-तत्त्व-समूह। गंस्कृति-तत्त्व-समूहं। की गुनंगिठत तथा अपेक्षाकृत स्वयंपूर्ण योजना की हम मंस्कृति की गंजा प्रदान करते हैं। इनके अतिरिक्त संस्कृति की रचना तथा विस्तार का विचार करते समय 'गंस्कृति क्षेत्र' तथा 'संस्कृति-प्रकार' के संबंध में भी विचार करना आवश्यक है।

मंरकृति-तस्त्रों को हम नंरकृति के गठन की सरलतम व्यावहारिक इकाइयाँ मान सकते हैं। किन्तु यहाँ 'इकाई' शब्द का प्रयोग उसके व्यापक अर्थ में हुआ है, ययोंकि एक ही संस्कृति-तत्त्व के निर्माण में अनेक विचार एवं व्यवहार-प्रकार सहायक होकर सदा के लिए उससे संबद्ध हो सकते हैं। इस तरह अनेक छोटे-छोटे तत्त्रों के एकीकरण से किसी एक संस्कृति-तत्त्व का निर्माण होता है। उदा-हरणार्थ, अनेक आदि-संस्कृतियों में घनुष-बाण का स्थान महत्त्वपूर्ण होता है। थनुष-त्राण उनकी संस्कृति के महत्त्वपूर्ण संस्कृति-तत्त्व माने जा सकते हैं।. अब यदि हम घनुष-बाण बनाने और उनके उपयोग-संबंधी व्यवहारों और विचारों का विक्लेपण करें तो हमें ज्ञात होगा कि उनके निर्माण के लिए। विशेष समय पर, वन और पर्वत के विशेष भागों से लकड़ी, लोहा आदि एक-त्रित किये जाते हैं। इसके बाद विशेष विधियों से चनुष-बाण बनाए जाते हैं, और विशेष विधियों से उनकी परीक्षा होती है। इस परीक्षा के उपरान्त मंत्र आदि द्वारा उनमें देवी अथवा अन्य चमत्कारी शक्ति भरने का प्रयत्न किया जाता है। इतना सब होने के बाद कहीं वे दैनिक उपयोग में लाए जा सकते हैं। इतना ही नहीं, समाज की परंपरा यह भी निश्चित करती है कि कीन कब उनका उपयोग. कर सकता है, और कीन उनका स्पर्श भी नहीं कर सकता। जाति के प्रधान अथवा नायक यदि इन धनुष-बाणों का उपयोग करें तो उनकी शिवत बढ़ जाती है, भीर इसके विपरीत रजस्वला स्त्री अथवा कुट्यप्रस्त व्यक्ति का स्पर्ध उन्हें सर्वथा निरुपयोगी भी कर सकता है। यह स्पष्ट है कि सरलतम संस्कृति-तत्त्व भी रचना की जटिलता से मुक्त नहीं है।

संस्कृतियों के गठन के विदलेषण के लिए हमें ऐसे तत्त्वों को स्वतन्त्र इकाई के रूप में ही स्वीकार करना पढ़ता है। भीतिक घरातल पर जहाँ हम पत्थर के चाकू, लोहें के भाले या लकड़ी के मकान को संस्कृति-तत्त्व मानते हैं, वहाँ भाव-जगत् में प्रत्येक प्रकार के लोक-विद्वास तथा धार्मिक किया को भी इसी रूप में स्त्रीकार फरना पढ़ता है। मानवीय संस्कृति का प्रत्येक पक्ष इस प्रकार के अनेक तत्त्वों के सम्मिलन से गठित होता है।

'संस्कृति-तत्त्व-समूह', जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, सभानधर्मी अथवा पूरक संस्कृति-तत्त्वों के सम्मिलन से बनते हैं। आसाम के कितपय नागा समूहों की नरमुंड-प्राप्ति (हेड हॉटिंग) की धार्मिक-सामाजिक किया अनेक संस्कृति-तत्त्वों के एकीकरण से एक विदाप्ट 'संस्कृति-तत्त्व-समूह' के रूप में हमारे सम्मुख आती है। युद्ध, संगठन तथा संचालन, यौन-मंगठन आदि के क्षत्र म इस प्रकार के अनेक संस्कृति-तत्त्व-समूह स्वतन्त्र रूप से विकसित हो जाते हैं।

इन 'संस्कृति-तत्त्वों' और 'संस्कृति-तत्त्व-समृहों' के संगठन से जिस वैशिष्ट्य-पर्ण स्वतन्त्र तया प्रायः स्वयं-पूर्ण रचना का विकास होता है उसे ही हम नंस्कृति कहते हैं। संस्कृति का विषरण करते समय हम प्रायः किसी समूह के विशेषतापूर्ण विचार एवं व्यवहार-प्रकारों की स्परेखा-मात्र उपस्थित करते हैं। व्यावहारिक दृष्टि से जहाँ ऐसा करना स्वामाविक एवं व्यावह्य है, वहाँ हमें यह भी स्मरण रखना चाहिए कि संस्कृति एक अविराम किया है, जिसका स्वस्प मानव के दिन-प्रतिदिन परिवर्तित होने वाले विचारों और व्यवहारों के साथ स्वयं भी परिवर्तित होता रहता है। इन विवरणों में बहुवा हम परंपरा-स्वीकृत मूल्यों और व्यवशों के आधार पर संस्कृति की स्परेखा निवारित करते हैं। इस तरह संस्कृति का जो वादणं चित्र हमारे सम्मुख बाता है, पूर्ण रूप से अपने जीवन में उसे चरितायं करने वाले व्यक्ति उस समूह में बहुत थोड़े रहते हैं, किन्तु समूह के अविकांश लोगों के जीवन-यापन की शैली इस बादशें के आसपास ही विकसित होती है।

नृतत्व-वेत्ता द्वारा बणित संस्कृति, हमारे सम्मुख कतिपय ऐसी समाज-स्वीकृत स्थितियों के विवरण के रूप में आता है जिनका स्थान उस समूह के सदस्यों के व्यवहार-प्रकारों के निर्माण में उल्लेखनीय एवं महत्त्वपूर्ण होता है। समाज के मदस्यों की एक बहुत बड़ी संख्या का व्यवहार अथवा समाज के सामान्य सदस्यों का मामान्य व्यवहार इन स्थितियों का निर्माण करता है और उनके आवार पर ही काळान्तर में समाज अपने मूल्य उथा आदर्श विकस्तित करता है। संसार की प्रायः प्रत्येक संस्कृति में जीवन के ऐसे कुछ क्षेत्र अवस्य हाते हैं जिनमें उनके मैद्यान्तिक आदर्श और व्यावहारिक यथार्थ में अन्तर होता है।

ऐतिहासिक संपर्क तथा भौगोलिक निकटता का संस्कृतियों के स्त्रस्य पर वहा व्यापक प्रमाव पड़ा है। मूल्यों और व्यवहारों के कितपय क्षेत्रों में मूल्यूत विभिन्नताएँ रखते हुए भी अन्य दिशाओं में सभीपवर्ती संस्कृतियाँ प्रायः समा-नान्तर रूप से विकित्तत होती हैं तथा परस्पर संस्कृति-तत्त्वों का आदान-प्रदान करती रहती हैं। इस तरह कितपय संस्कृति-तत्त्व या संस्कृति-तत्त्व-समृह एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में फैलकर 'संस्कृति-क्षेत्र' का निर्माण करते हैं। विस्तृत्त, क्षेत्रर आदि ने अमरीका के आदिवासी क्षेत्रों को स्वतन्त्र संस्कृति-क्षेत्रों में विमा-जित करने के महत्त्वपूर्ण प्रयत्न किये हैं। अफीका के लिए इसी तरह का प्रयत्न हर्कोविद्य ने किया है। उदाहरणस्त्र ए अमरीका के कितपय संस्कृति-क्षेत्रों की विशेषताओं का संक्षिप्त वर्णन किया जा सकता है। संपूर्ण अमरीका को ती प्रमृत संस्कृति-क्षेत्रों में विमाजित किया जा सकता है। इनमें उत्तरी हिम प्रदेश के एस्क्रिमी समूहों का अपना अलग संस्कृति-क्षेत्र है। इस क्षेत्र में बनने वाले प्रायः सभी समूह दाहरी दुनिया में एस्क्रिमों नाम से ही जाने जाते हैं। इस क्षेत्र के सब समृहीं में कितपय सांस्कृतिक समानताएँ हैं, दिनके झाझार पर हम उक्त क्षेत्र को एक विशिष्ट संस्कृति-क्षेत्र मानते हैं। विदलेषण के लिए निम्नलिखित सात प्रमुख समानताओं का तुलनात्मक दृष्टि से अध्ययन किया गया है:

- र्रे १. परिसर : आर्कटिक हिम प्रदेश, ग्रीप्स ऋतु में टुंड्रा के भीतरी भाग में स्थान-परिवर्तन ।
- २. खाच-प्राप्ति के साघन : शीत ऋतु में समुद्र के स्तनपायी प्राणी तथा समुद्री मछलियाँ; ग्रीष्म ऋतु में 'केरीवाऊ' और ताजे पानी की मछलियाँ।
- ३. गृह-निर्माण : श्रीत ऋतु में वरफ के 'इंग्लू' या लोदकर वनाये हुए मकान; ग्रीष्म ऋतु में चमड़े के तम्बु।
- ४. सामाजिक संगठन : गोत्र-संगठन का श्रभाव, स्वशासित छोटे-छोटे कवीले; प्रधान अधिक दाक्ति-संपंत्र नहीं; सुसंगठित शासन-व्यवस्था का अभाव।
- ५. धर्म : 'शामन' लोगों का प्रभाद; अनेक धार्मिक-सामाजिक वंघन; व्यक्तिगत रक्षक आत्माएँ; सार्वजनिक रूप से अपराधों की स्वीकृति; देवताओं के प्रतिनिधित्व के लिए चेहरों का उपयोग।
- ६. भीतिक संस्कृति : चमड़े की नीकाएँ, हार्पून, घनुष-वाण, कृते द्वारा खींची जाने वाली स्लेज गाड़ियाँ,चमड़े के वस्त्र, वर्फ काटने के चाकू आदि का उपयोग।
- ७. कला : हाथीदाँत को काटकर या खोदकर वनाई हुई छोटी-छोटी मूर्तियाँ।

अमरीका के प्रमुख संस्कृति-क्षेत्रों की रूपरेखा निर्धारित करने के लिए होबेल ने इन्हों सात वर्गों के तथ्यों की तुलनात्मक विवेदना की है। 'उत्तर-पिक्मी तट' के संस्कृति-क्षेत्र में टिनजिट, हैदा, सििंधियन, पवाकी उट्ल, वेल्ला कूला, सालिए, नूटका, चिनुक आदि अनेक समूह रहते हैं। इन जातियों के परिसर की विशेपता है बुरी तरह कटा हुआ, खाइयों से भरा और फर के घने वनों से आच्छादित तट तथा नम और नमें आयोहवा। इन समूहों के भोजन में सालमन मछली और अन्य समुद्री खाद्यों का प्राधान्य होता है। जंगली फल एकत्रित किये जाते हैं तथा यदा-कदा शिकार द्वारा भी खाद्य-प्राप्त की जाती है। मछलियों घुएँ में सुसाकर रखी जाती है। गृह-निर्माण की दीली भी इन समूहों में प्रायः एक-सी है। वे सब लकड़ी के पहियों के चौकोर मकान बनाते हैं। सामाजिक संगठन की दृष्टि से इनमें से प्रत्येक समूह में व्यक्ति की सामाजिक स्थित पर विदोप घ्यान दिया जाता है। अभिजात-वर्ग, जन-साधारण तथा दासों के दर्गों में, इन समूहों में अनापारण भेद दिखाई पड़ता है। परिवारों के लकड़ी की स्पृदाई विये हुए 'टोटम' चिल्ल होते हैं, जिनमें परिवार की संतक्याएँ अकित होती हैं। गोत और गोत-समूह

दोनों इन ममाजों में मिलते हैं। जीवन की एक स्थिति से दूनरी स्थिति में प्रवेश के लिए विशेष प्रधान किये जाते हैं। बदला लेने के लिए युद्ध की मावना इन ममूहों में प्रवल क्य में देखी जाती है। नमृह के प्रधान की स्थिति अल्पन्त उच्च होती है, किन्तु शामन-तन्त्र का मंगठन प्रायः शक्तिहोन होता है। धर्म के क्षेत्र में परिवारों की अपनी रक्षक आत्माएँ होती हैं। धामिक उन्पत्नों में ममृह की परंपरागत परिवारों की अपनी रक्षक आत्माएँ होती हैं। धामिक उन्पत्नों में ममृह की परंपरागत परिवारों की काइन समृहों में ब्यापक क्य ने प्रचलन है। इन समृहों में लकड़ी की खुदाई होती है और दैनिक उपयोग की अनेक मृत्य बस्तुएँ बनाई जाती हैं। लकड़ी की खुदाई होती है और दैनिक उपयोग की अनेक मृत्य बस्तुएँ बनाई जाती हैं। लकड़ी की स्थादकर बड़ी-धड़ी नौकाएँ भी बनाई जाती हैं। बौन के बनन बनाए जाते हैं, मिट्टी के नहीं। कला के क्षेत्र में बिश्वाल शिल्यों के चित्र अकित किये जाते हैं जिया कलात्मक खुदाई भी की जाती है। कमरीका तथा बकीका के अन्य संस्कृतिक समनाओं के जावार पर किया गया है।

मंस्कृति-क्षेत्रों की बारुगा सांस्कृतिक समताओं के आधार पर सांस्कृतिक तत्वों के भौगोरिक वितरन एवं विस्तार के अध्ययन के लिए उपयोगी है। इस प्रकार के अध्ययनों में संस्कृति के बाद्य स्वरूप एवं उपकरणों की तुलना ही अधिक की जा सकती है, उनके गठन और आन्तरिक संनलन का अध्ययन नहीं । इसीलिए कार्यवादा नृदत्य-वेनाओं ने बाह्य समनाओं के उसके अध्ययन की अवेका संस्कृतियों के गठन, उनके विभिन्न पत्नों के पारस्परिक संबंधीं तथा पूर्व संस्कृति के जीवन और कार्यों में उसके विभिन्न तस्त्रों के विधिन्ट कार्यों के अध्ययन की नृतःत का प्रदेश्य माना है। उनके मतानुसार मंस्कृति केवल मंस्कृति-तस्त्रीं अयता मंस्कृति-तस्त्र-समृहीं का मंकलन-मात्र नहीं है। इस मत के एक महत्त्वपूर्ण समर्थक रेडियलफ़-हाउन के महानुसार "नेम्हति एक दीवित प्राणी-काम्बीय रचना के समान होती है। नृतन्व-वेता का कार्य इस रचना के विकास अवडा प्रगति का अध्ययन नहीं है, धरन् उसके वर्त-मान गठन तथा विभिन्न अंगों का अध्ययन है।" मेलिनास्की के अननार "नतत्व प्राथमिक समाजों के विधिष्ट परिसर में उनकी विधिष्ट प्रथाओं तथा रहनों के 'कार्यो' का अध्ययन करता है। संस्कृति एक कटिक यंत्र के समान है, जिसके र्थग एक-दूसरे पर क्षायित होते हैं और जो यदि एक साथ काम नहीं कर सकते ती पूरा यंत्र ही निरुप्योगी हो दादा है। ऐसा कोई मी अंग म्दर्व अपने-आप में महत्त्व-पूर्ण नहीं होता, व सर्व वंत्र के परिचालन में नहायक होने के अनिरिक्त और कुछ नहीं कर सकता।" संस्कृति-नस्त्रीं की मुनी हमें अधिक-से-अधिक उस संस्कृति के अंगों का परिचय देगी, किन्तु यह जानने के लिए कि ये अंग क्यों और कैंसे कार्य करते हैं और पूर्ण गठन में उनका क्या स्थान है, हमें मंग्छितियों के अध्ययन में अधिक गहराई तक जाना पड़ेगा। इस प्रकार के अध्ययन द्वारा हम संस्कृति के वास्तविक—जीवित एवं कार्यरत—रूप का परिचय कर सकेंगे और यह ठीक-ठीक समझ सकेंगे कि उनके माध्यम से मानव की बहुमुखी आवश्यकताओं की पृति कैसे होती है।

'गुस्टाल्ट' मनोविज्ञान के सिद्धान्तों द्वारा प्रभावित होकर और मेलिनार्स्का के संस्कृति-सिद्धान्त से उसका समन्वय कर रूप वेनेहियट ने 'संस्कृति-प्रकार' (करचर पेटनं)का मिद्धान्त विकसित किया है। नृतित्व की यह विचार-घारा संस्कृति की उन मूलगृत प्रेरणाओं नथा आदशों का अध्ययन करनी है, जो किनी गंग्कृति के अंग-अंग को अनुप्राणित कर उसे एक विशेष दिशा तथा स्वरूप दे देते हैं। रूथ बैनेडियट ने कहा है, "विभिन्न क्षेत्रों में आधुनिक विज्ञान का यह मन है कि भिन्न-भिन्न अंगों के योग को ही पूर्ण इकाई नहीं माना जा सकता। पूर्ण इकाई तो भिन्न-भिन्न अंगों की अमृतपूर्व योजना तथा उनके पारस्परिक संबंधों से बनती है, जिसके कारण एक नवंथा नवीन अस्तित्व विकिमत होता है।" अनेक संस्कृतियों में एक या अधिक प्रेरक मिद्धांत होते हैं। इनमें एक प्रधान होता है, और दूसरे उसमें संबद्ध तथा गीए। ये प्रेरक मिद्धांत संस्कृति के कतिपय मुलभृत दृष्टिकीण, मुल्य अयवा आदर्ग, गंस्कृति के विभिन्न तत्त्वीं की योजना निर्घारित कर उसका अंतिम रूप निरिचत करते हैं। प्यच्छी इंडियन छीगों की मंरकृति में मुख्यवस्या तया अनुशासन पर जोर दिया जाता है। भावना के प्रभाव में भीचित्य की मीमा का अतिक्रमण तथा व्यक्तिगत दिखावे आदि की अनुचित माना जाता है। व्यक्ति की नई मुश-बुझ और नये आविष्कारों को दवाकर सहयोग के सिद्धान्त का समर्थन किया जाता है। इस तरह इस ममाज में व्यक्ति के जीवन का आदर्ग होता है परंपरा-स्वीकृत प्रणाली में अपनी स्थित के कार्यों को मंत्लन मेतथा ओचिन्य की सीमाओं के मीतर ही पूरा करना । इसके विपरीत यदि हम डोब् की संस्कृति , की और दिष्टिपात करें तो वहाँ दूसरे ही प्रकार की जीवन-प्रणाली दिसाई देगी। यहाँ के लोग नशंक, घोमेबाज, अपने-आपको और अपनी धारणाओं की ' दूपरों ने श्रेष्ठ मानने बाले नथा अपनी भावनाओं और आर्यकाओं को गुप्त रसने यालें होते हैं। उनकी जीवन-दृष्टि में प्रकृति का भय, पड़ोनियों के प्रति महज मंका गया व्यक्तिगत नंतर्ष की भावना इस तरह समा गई है कि उनका द्वीप सलसामकी का हीप यन गया है। प्यूब्की इंडियन कोगों के शान्त, मंबर कोवन-प्रकार के विप-रीत दीवजन लोगों का जीवन और्वा और तफानों ने करा, अमान्त वीयन होता

है। उक्त दोनों संस्कृति-प्रकारों से अलग क्वाकी उर्ल संस्कृति सर्वया निन्न दिशा में विकमित हुई है। यहाँ व्यक्ति अपनी नहत्ता के स्वप्न देखता है और अपना बढ़प्पन दिखाने के लिए हर प्रकार के प्रदर्शन करता है। समाज की दृष्टि में अपना मूल्य बद्दाने की स्पर्वा व्यक्तियों अववा परिवारी में अनवरत रूप से चलती रहती है । दिखाने की परिपाटी इन समृहों के जीवन के प्रत्येक पक्ष को प्रभावित करती है। संस्कृतियों का दर्गीकरण करने तया उनकी आत्मा को समझाने के लिए 'मंस्कृति-प्रकार' प्रणाली के 'अध्ययन अर्चत उपयोगी हो सकते हैं, किन्तु यह आवस्यक है कि किसी विधिष्ट सिद्धान्त की पृष्ठमिन में मंस्कृति के तथ्यों की एक निश्चित योजना में संगठित करने का प्रयान हमें तथ्यों की तोड़-मरोड़ के किए विवय न करें। चीनी नृतन्द-वैत्ता <u>छी-एन-वे</u> द्वारा सं<mark>प्रहीत साम</mark>ग्री ने हमें नात होता है कि जुनी प्यूटको संस्कृति का जो चित्र हमें बेनेडिवट से मिला है उसमें कुछ ऐसे सांस्कृतिक तथ्यों का समावेश ही नहीं किया गया जो उनकी मैद्धान्तिक बोज़नामें ठीक नहीं बैठते। ऐसायतीत होना है कि कुछ बन्य नथ्यों में योड़ीतोड़-मरोड़ कर उन्हें आदर्श चित्र के अनुरूप बनाने का यत्न भी किया गदा है। संसार की बहुत थोड़ी संस्कृतियाँ ऐसी होंगी जिनमें एक विविष्ट सिद्धान्त संस्कृति के प्रत्येक पक्ष को अनुप्राणित एवं पूर्ण रूप से संचालित करता हो। संस्कृति प्रकार के अव्ययन से जहाँ हमें मंस्कृतियों के मूल्यों एवं आदर्शों की समझने में सहायता मिल्ली है वहाँ हमें उनके गठन के मंबंब में भ्रम भी हो सकता है। संस्कृति-की सैदान्तिक आत्मा द्वारा परिचालित उसके सुरीर के ये कार्यरा चित्र जिनने चरल नया आर्कापत प्रतीत होते हैं, बान्तविकता में संस्कृतियाँ उससे कहीं अविक लिटल होती हैं और उनके जीवन की विभिन्न गतिविवियों एवं प्रवृत्तियों को किसी एक सिद्धान्त अथवा बादर्श-मात्र के द्वारा नहीं समझा जा सकता।

श्रीपलर ने बेनेडिकट के विचारों का परिमार्जन कर संस्कृति की प्रेरक नान्यताओं (याम) संबंधी दृष्टिकीण उपस्थित किया है। मंसार की बहुत थोड़ी संस्कृतियाँ ऐसी हैं जिनका प्रत्येक पक्ष एक विशिष्ट सिद्धांत द्वारा ही गठित होता है, किन्तु सभी संस्कृतियों में ऐसी प्रेरक मान्यताएँ पाई जा नक्ती हैं जो उसके विभिन्न पक्षों की योजना को संयोजित करती हैं। प्रेरक मान्यता हम संस्कृति की उन वारणायों को कह सकते हैं जो व्यवहार-नियंत्रण के साथ कृतिपय प्रकार के व्यवहारों की प्रेरित भी करती हैं। वे समाज में घोषित हो सकती हैं, या मीन उप ने स्वीकृत भी। इन मान्यताओं द्वारा कृतिपय प्रकार के व्यवहारों की निश्चित हम ने प्रेरणा मिलती है, और इस प्रकार के व्यवहारों की पृतरावृत्ति सामाजिक जीवन के निकट-अव्ययन द्वारा देखी जा सकती है। उनके ब्रव्ययन

से हम यह भली-भाँति समझ सकते हैं कि सैद्धांतिक घरानल पर मंस्कृति अपने किन विशिष्ट पक्षों के कीनसे व्यवहार-प्रकारों को महत्त्व देती है। चिरिकाहुम्रा इंडियन-समूह के अपने अध्ययन में ओपलर ने इस तरह की अनेक प्रेरक मान्यताओं का विश्ले-पण किया है। उनमें से एक का उल्लेख यहाँ पर्याप्त होगा। उनकी एक मान्यता है: शारीरिक, मानसिक और नैतिक दृष्टियों से पृष्य स्त्री की अपेक्षा अधिक अच्छा होता है। यह मान्यता उनकी संस्कृति के हर पक्ष में लक्षित होती है, और उनके व्यवहारों को एक विशिष्ट दिशा देती है। भूण में यदि चंचलता अधिक होती है तो उसे बालक माना जाता है। राजनीतिक पद पृष्पों को ही मिलते हैं। सामाजिक कार्यों और धार्मिक क्रियाओं में पृष्य का स्थान स्त्री से बहुत ऊँचा रहता है।

अं। पलर ने इस दिशा में हमारे चिन्तन को निश्चित रूप से आगे बढ़ाया है, यद्यपि उनका सिद्धान्त भी पूर्णतः दोपहीन नहीं है। अनुसंधान-विधि की दृष्टि से यह स्पष्ट नहीं है कि हम इन प्रेरक-मान्यताओं तक किस तरह पहुँच सकते हैं। परस्पर-विरोधी मान्यताओं की उपस्थिति भी उनके द्वारा ठीक तरह नहीं समझाई गई है।

संस्कृति की जटिल रचना को भली भाँति समझने के लिए बहुमुखी अध्ययन अत्यन्त आवश्यक है। संस्कृति-तत्त्व और संस्कृति-तत्त्व-समूह हमें उसके बाग्र रूप का परिचय देते हैं। 'संस्कृति क्षेत्र' के अध्ययन से हमें उसके विस्तार और व्यापकता का बोध होता है। 'संस्कृति प्रकार' के विश्लेषण द्वारा हम उसके मूल्यों, आवर्षों तथा जीवन-दृष्टि की गहराई में पहुँचते हैं। यदि इस प्रकार का प्रेरक सिद्धांत किसी मंस्कृति में नहीं मिलता तो उसकी प्रेरक मान्यताओं द्वारा उसके मैद्धांतिक गठन का अध्ययन किया जा सकता है। वैसे यदि किसी मंस्कृति में एक या अधिक प्रेरक निद्धांत हों तो भी उनमें प्रेरक मान्यताणें पाई जाती हैं, जिनका अध्ययन उपयोगी होना है। कार्यवाही-विश्लेषण द्वारा हम नंस्कृति के पास्त्रविक गठन ने परिचित होते हैं एवं उसके विभिन्न गस्त्रों की उपयोगिता तथा संगठन का ठीक-ठीक मुल्यांकन कर सकते में समर्थ होते हैं।

संस्कृतिकरण: व्यक्तित्व का विकास

'संस्कृतिकरण' उस प्रित्या को कहते हैं जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी संस्कृति के तत्त्वों को अपनाता है। मूलतः यह एक मानसिक प्रक्रिया है, यद्यपि इसके मान्यम द्वारा आत्मीकृत तत्त्वों की अभिव्यक्ति आंतरिक भी हो सकती है और बाह्य भी। समाज-शास्त्र समाज के संदर्भ में जिस प्रक्रिया को समाजीकरण कहता है, संस्कृति के संदर्भ में नृतत्व उसे ही संस्कृतिकरण कहता है। दोनों एक ही प्रकार की मानसिक-शैक्षिएक प्रक्रियाएँ हैं।

प्रत्येक संस्कृति और समाज में जीवन के विभिन्न पक्षों को नियमित करने वाले कितपय सामान्यक होते हैं। समाज के अधिकांश व्यक्ति अपने विचारों, व्यवहारों और कार्यों की प्रणाली को इन्हीं सामान्यकों के अनुकूल रखने का प्रयत्न करते हैं। ये सामान्यक अलिखित होते हैं, िकन्तु उनमें से अधिकांश के संबंध में सामाजिक ज्ञान स्पष्ट होता है। कितपय सामान्यक 'अनिवार्य' होते हैं। ये नियम समाज के प्रत्येक व्यक्ति को स्वीकार करने पड़ते हैं। 'वैकिल्पक सामान्यक', जिनमें दो या अधिक व्यवहार-विधियों से व्यक्ति किसी एक को चुन सकता है, तीन प्रकार के होते हैं। 'सामान्य वैकिल्पक सामान्यक' उन्हें कहते हैं जिनमें एक से अधिक समाज-स्वीकृत व्यवहार-प्रकारों में साधारणतः व्यक्ति किसी एक को सामान्यतः अपनाते हैं। 'पुरस्कृत वैकिल्पक सामान्यक' उन व्यवहार-विधियों को कहेंगे जो एक से अधिक समाज-स्वीकृत व्यवहार-विधियों को कहेंगे जो एक से अधिक समाज-स्वीकृत व्यवहार-विधियों को करेंगे जो एक से अधिक समाज-स्वीकृत व्यवहार-विधियों को करेंगे जो एक से अधिक समाज-स्वीकृत व्यवहार-विधियों को करेंगे जो एक से अधिक समाज-स्वीकृत व्यवहार-विधियों हो अपेक्षा समाज को श्रिष्ठ मान्य होते हैं। तीसरी श्रेणी में 'समान वैकिल्पक सामान्यक' आते हैं। इनमें एक से अधिक समाज-स्वीकृत व्यवहार-प्रकार होते हैं जो समान रूप से समाज को मान्य होते हैं। श्रनिवार्य श्रीर वैकिल्पक के अतिरिक्त सामान्यकों की एक तीसरी श्रेणी और होती है,

जिसे 'सीमित सामान्यक' कहते हैं। ये सामान्यक समाज के विधाण्ट सीमित अंशों के व्यवहार-प्रकारों को व्यवस्थित करते हैं। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया द्वारा व्यक्ति अपने धारीरिक-मानिक विकास की क्रमिक स्थितियों में अपनी स्थित श्रीर कार्यों के अनुकूल सामान्यकों को आत्मीकृत करता है। इस तरह उसे विचार, व्यवहार और कार्यों के सामाजिक औचित्य का एक मानदण्ड मिल जाता है, और वह संस्कृति की स्वीकृत घाराओं में अपना स्थान पा जाता है। इस तरह व्यक्ति एक श्रोर मानव और समाज तथा दूसरी श्रोर मानव और अदृश्य जगत् के पारस्परिक संबंधों में अपना स्थान निर्धारित करता है अथवा अपना निर्धारित स्थान ग्रहण करता है। साथ ही मानव और प्रकृति के संबंधों के अंतर्गत आने वाले आवश्यक विचार, व्यवहार और कार्य-प्रकारों में अपने श्रमकृत सामान्यकों की उपनिष्ध भी उसे होती है।

गंस्कृतिकरण की प्रक्रिया का घरातल मानसिक-सामाजिक होता है। उसे
गांस्कृतिक तत्त्वों की उपलब्धि समाज की शैक्षणिक संस्थाओं और प्रक्रियाओं
हारा होती है। अनेक सामान्यकों को वह सांस्कृतिक वातावरण से भात्मसात्
करता है। परिवार, संबंधी, पड़ोसी, भिन्न-समूह, स्थानीय समुदाय, विशिष्ट
प्रकार की समितियाँ भादि सामाजिक इकाइयाँ प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से उसके
इस प्रशिक्षण में भाग लेती हैं। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष प्रशिक्षण
की अपेक्षा परोक्ष प्रशिक्षण का स्थान कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण होता है। व्यक्ति अनुकरण के माध्यम से भी भनेक सामान्यकों को अपनाता है। वैसे प्रत्यक्ष प्रशिक्षण
देने वाली संस्थाएँ भी इस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करती है।

संस्कृतिकरण-समाजीकरण और समाज-नियंत्रण की प्रक्रियाओं में बड़ा निकट संबंध है। व्यक्ति के विचार श्रीर व्यवहार-प्रकार जब सामान्यकों हारा निर्वारित मानदण्डों का उल्लंघन करते हैं, तब समाज-नियंत्रण की प्रक्रियाएँ उसकी उच्छृद्धालता का अवरोध कर उसे पुनः सामान्यकों की ओर जाने को बाध्य करती हैं। सामाजिक नियंत्रण चाहे प्रत्यक्ष हो या परीक्ष, चाहं वह परामर्श का मार्ग श्रपनाए या दण्ड का, उसका उद्देश्य एक ही होता है—व्यक्ति हारा सामान्यकों की स्वीकृति। इस तरह मंस्कृतिकरण की प्रविधिणक प्रक्रिया में समाज-नियंत्रण की प्रक्रियाओं का योग श्रत्यंत महत्त्वपूर्ण होता है।

प्रत्येक मानव किताय पक्षों में अन्य सभी मानवों के समान होता है. किताय पक्षों में कुछ और मानवों के समान, और कुछ पक्ष ऐसे भी होते हैं जिनमें यह श्रितिय होता है। मानव-जीवन की किताय श्रायस्यकराएँ एवं प्रक्रियाएँ ऐसी होती हैं जो देश, नमाज, नेस्ट्रिक की भीमाओं ने न बंधकर, संसार के किसी भी मानव में पाई जाती हैं। मानव को प्रकृति की पाँच देनें, जिनके कारए। वह संस्कृति का निर्माए। कर सका, और जिनका उल्लेख पहले क्रिया जा चुका है, इसी श्रेणी में ग्राती हैं। जन्म-मरग्, भूल-प्यास तया यौन-चेतना और उनकी तुष्टि के उपाय आदि अनुमव भी इसी कोटि के हैं। इन क्षेत्रों में हमें मानव-मात्र में समानता दीम्त पड़ेगी । साथ ही हमें यह भी स्मरण रंखना चाहिए कि मनुष्य समृह में रहता है। इन समृहों की जीवन की विशिष्ट दौनियाँ होती है। समृह में रहने वाने व्यक्ति सामृहिक तत्त्वों को अपनाने के कार्गा अपने जीवन के अनेक पक्षों में एक-दूसरे के समान दीख पढ़ने हैं। वेश-मुपा, भाषा, खानपान भादि में सामृहिक संस्कृति स्यष्ट रूप से लिखत होती है। किन्तु इन सबके अतिरिक्त व्यक्ति में ऐसा बहुत-कुछ होता है जो केवल उसका भ्रपना होता है। व्यक्ति के निर्माण में अनुभवों का बड़ा हाथ रहता है, और संसार में ऐसे दो व्यक्ति भी पा सकता असंभव है जिनके अनुभव सर्वया समान हों। व्यक्ति का 'व्यक्तित्व' वनने में इन तीनों-अलिल मानवीय, सामृहिक और वैयक्तिक—प्रकार के कारकों का योग रहता है। तीनों के नमन्वित प्रमावों से व्यक्तित्व का निर्माण होता है। 'व्यक्तित्व' हम व्यक्ति की बादतीं, विचारीं, दृष्टिकोग्। और विशेषताओं की उस समप्रता को कहते हैं जो वह अपने समुदाय के विभिन्त समृहों में अपनी स्थिति और कार्यों से प्राप्त करता है।

व्यक्तित्व का एके महत्त्वपूर्ण भाग व्यक्ति की प्रकृति से मिलता है। प्रजनन के माध्यम से उमे शरीर का आकार-प्रकार, रंग-रूप तथा कतिपय विशिष्ट क्षमताएँ आदि उपलब्ब होते हैं। इन शारीरिक विशेषताओं और मानीसक क्षमताओं का उसके व्यक्तित्व के विकास पर वहा प्रभाव पहता है।

नांस्कृतिक प्रभाव भी व्यक्तित्व के निर्माण की दिशा निर्देशित करते है। मनोविद्येषण के श्राधुनिक सिद्धान्तों में प्रभावित व्यक्तित्व और संस्कृति के अध्येनाश्रों का मन है कि मानव-धिशु को जीवन के प्रथम वर्षों में जो संस्कृति-जनित व्यवहार निलता है वह बड़े सशक्त हंग से उसकी मनावृत्तियों और मूलभून दृष्टिकोण का निर्माण करता है। शिशु की शारीरिक श्रावद्यकताएँ, जैसे खाद्य और पेयों की उपलब्धि अथवा मल-मूत्र-त्याग की सुविधाएँ, श्रीर मानिसक श्रावद्यकताएँ, जैसे स्नेह, व्यान, मनोरंजन, प्रशंसा आदि, संस्कृति-स्वीकृत हंगों से पूरी की जाती है। अलग-श्रलग संस्कृतियों में इन आवस्यकताश्रो की पूर्ति के दंग अलग होते हैं; और इस कारण भिन्न-भिन्न संस्कृतियों में भिन्न प्रकार के व्यक्तित्वों का निर्माण होता है। साथ ही यह भी स्मर्सा रखना

मावश्यक है कि एक ही संस्कृति के ग्रंतर्गत इन ढंगों में पर्याप्त एक रूपता होती है। अतः यह स्वाभाविक ही है कि उनके प्रभाव से जिस प्रकार के व्यक्तित्व का निर्माण होता है उसकी मनोवृत्ति और मुनभुत दृष्टिकीण में समानता हो। संस्कृति का प्रभाव षिशु-पालन की शैलियों तक ही सीमित नहीं है। प्रत्येक मंस्कृति की अपनी प्रशैक्षणिक संस्थाएँ और प्रक्रियाएँ होती हैं, जो प्रत्यक्ष श्रथवा श्रप्रत्यक्ष ढंग से व्यक्ति को मंस्कृति के सामान्यकों को श्रात्मीकृत करने में सहायक होती है। इन संस्थायों श्रीर प्रक्रियायों द्वारा प्रभावित होकर जो व्यक्तित्व विकसित होते हैं उनमें कितपय पक्षों में एकरूपता होना सहज ही संगव है। इस प्रकार के सामाजिक-गांस्कृतिक कारक, जो समृह के प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से प्रभावित करते हैं, व्यक्तित्व के विकास के 'सामूहिक कारक' माने जा राकते हैं। परन्तु एक ही संस्कृति में भिन्न-भिन्न प्रकार के व्यक्तित्व भी देखे जाते हैं। इस व्यक्तित्व-वैभिन्त्य के लिए भी कतिपय सांस्कृतिक कारण उत्तरदायी होते हैं। भिन्न सामाजिक स्थितियों एवं कार्यों के संदर्भ में सांस्कृतिक सामान्यक भी भिन्न होते हैं । इसके फलस्वरूप किसी एक स्थिति अथवा कार्य में संस्कृति-जनित प्रभावों से एक ही प्रकार के व्यक्तित्व का विकास होता है. और उस स्तर के व्यक्तित्यों में महत्त्वपूर्ण गमानताएँ पाई जाती हैं। संस्कृति में अनेक स्थितियों और कार्यों के अस्तित्व के कारण, उसी संस्कृति के श्रंतर्गत उनके ग्राधार पर विभिन्न प्रकार के व्यक्तित्वों का विकास हो सकता है।

यह पहले ही कहा जा चुका है कि प्रत्येक व्यक्तित्व अहितीय होता है। सांस्कृतिक कारक जहाँ व्यक्तित्व को एकरूपता देने का यत्न करते हैं, प्राकृतिक और अनुभवजन्य कारक उसे अन्य व्यक्तित्यों से भिन्न बना देते हैं। प्रकृति हारा दिया हुआ वाह्य रूप और मूलभूत धमताएँ व्यक्तियों में एक-सी नहीं होतीं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक व्यक्ति की अनुभूति और उसके अनुभव भी मौतिक होते हैं। अपने चारों ओर के संभार और उसकी घटनाओं को मानव किन्य सूक्ष्म मानसिक प्रतियाओं से ग्रहण करता है।

मानिसक पृष्ठभूमि की भिन्नता के कारण एक ही घटना की अलग-अलग व्यक्ति अलग-अलग हपों में ग्रहण करते हैं। ग्रहणशीलता में भिन्नता होने के कारण सम-अनुभवों की मानिसक प्रतिकिया हर व्यक्तित्व में अलग प्रकार की होती है। इस कारण प्रत्येक व्यक्ति की मनीवृत्ति और दृष्टिकोण का विकास नई दिशा लेता है।

मृततः भिन्न होते हुए भी यदि एक संस्कृति के ब्रन्तमंत विकसित हुए व्यक्तित्वों में समानता दीख पड़ती है तो उसमा श्रेष हमें नंस्कृतिकरण की प्रक्रिया को देना चाहिए।

संस्कृतिकरण के संदर्भ में दो अन्य संबंधित प्रिक्रियाओं का उल्लेख भी आवश्यक है। यह संभव है कि ऐसे व्यक्ति, जिनका संस्कृतिकरण हो चुका है, किन्हीं कारणों से जात्मीकृत सांस्कृतिक तस्वों को एक-एक कर छोड़ते जायें। इस प्रिक्रिया को हम असंस्कृतिकरण कहेंगे। ऐसा अधिकांशत: असामान्य स्थितियों में ही होता है। एक संस्कृति के नामान्यकों को आत्मीकृत करने के बाद यदि व्यक्ति को अपनी संस्कृति से भिन्न किसी अन्य संस्कृति में नये सिरे से उसके तस्वों को आत्मीकृत करना पड़े तो यह प्रक्रिया पुनर्संस्कृतिकरण कहीं जायगी। एक देश को छोड़कर भिन्न संस्कृति के दूसरे देश में स्थाया रूप से जा वनने वाले व्यक्तियों को कम-से-कम आंशिक रूप में अपना पुनर्संस्कृतिकरण करना पड़ता है

_{चार} संस्कृति-परिवर्तन

संस्कृति जड़ नहीं होतो, गित्योलता उसकी एक उल्लेखनीय विशेषता है।
मानव-जीवन की आवश्यकताओं और समय-समय पर प्राकृतिक एवं सामाजिक
परिसर में होने वाले परिवर्तनों में सामंजस्य बनाए रखना उसका एक मुख्य
उद्देश्य है। अतः यह स्वाभाविक ही है कि संस्कृति के गठन और उसके मूल्यों
में समय-समय पर परिवर्तन हों। गित्योलता का अभाव संस्कृतियों को विशटन
की दिशा में उन्मुख कर उनके क्रमिक हास और मृत्यु का कारण होता है।
अविकांश संस्कृतियाँ समयानुकूल परिवर्तनों द्वारा अपनी उपयोगिता बनाए रसने
के लिए सतत प्रयत्नशील रहती है।

नृतत्व के अध्येताओं ने संस्कृति के सैद्धान्तिक पक्षों पर विचार करके संस्कृति-संवर्धन और संस्कृति-परिवर्तन के संवंध में अनेक सिद्धान्त संस्थापित किये हैं। इस संवंध में पहले 'सांस्कृतिक विकान' और 'सांस्कृतिक प्रसार' के सिद्धान्तों पर विचार करना श्रावश्यक है।

विफासवाद

'सांस्कृतिक विकास' के सिद्धान्तों पर स्पष्टतः डारियनवाद का प्रभाव पड़ा या, यद्यपि यह कहना उचित न होगा कि उन्त सिद्धांत सांस्कृतिक डारियन-वाद ही है। नृतस्य के विकास की आरंभिक स्थित में यह माना जाता था कि मानव की प्रस्थेक संस्कृति क्रिमक विकास के कित्यय अनियाय स्तरों से गुजरती है। साथ ही यह भी माना जाता था कि विकास के ये स्तर संसार के प्रस्थेक भाग में एक-से थे। इस आधार पर इस दल के विचारकों की यह धारका मी कि संस्कृतियां जिस कम ने इन स्तरों से होनर प्रगति करती है, जन कम में भी गारे मंनार में एकहपता है । इस एकमार्गी विकास का प्रमुख कारण लानवीय शानिक प्रवृत्तियों और कमदाओं की एकक्यता को माना जाता या ! हुमरे शब्दों में, मानवीय मस्तिष्क का स्वामाविक तके और उसकी शक्ति की आवश्यक शीमाएँ विकास की इन सर्विशीय अनिवार्य रियंतियों की मृण्टि करती थीं।

मॉर्गन ने एकमार्थी विकास के सिद्धांत को स्पष्ट रूप से विकसित किया है। उनके अनुमार, "मानव-जाति का इतिहास रूपने उद्गम में एक है, अनुमव में एक है, और प्रगित में एक है।" मानव-जानि के सांस्कृतिक इतिहास की उन्होंने दो मुत्य मार्गों में विभाजित किया है : सम्यता-पूर्व भाग और सम्यता के बाद का भाग । सम्बता-पूर्व माग का विभावन 'सेवेजरी' के निम्न, मध्य धीर उच्च स्तरों, और वर्वरता के दिम्त, मध्य और टच्द स्तरों में किया गया है। सम्यता इस तरह दवरता के दाद की विकास की स्थिति है। निस्न 'सेवेडरी' के युग में मानव में मानवीयता के नक्षण प्रकट ही हुए थे। अपनी क्षमताओं के उपयोग ने उसने कम्हाँ अपना प्राविधिक और नामानिक विकास किया । विवाह और परिवार की टंस्याओं को एकमार्गी विकासवादी क्रमंगः नियमहीन यौन-संबंध, ममृह-विवाह, वह-पतित्व, वह-पत्तीत्व और एक-पति-पत्तीत्व की स्पितियों ने दिक्षित मानते हैं । इसी तरह घम और कला के दिकाम को भी विभिन्न स्थितियों द्वारा नमस्तने के कतिपय यत्न विधे गए है, परन्तु टनके मंबंब में विचारकों में पर्याप्त महैक्य नहीं है। इस विचार-भाग के समर्थकों के अनुसार मानद के सब उमह अपने टांस्ट्रुटिक दिकाम की मात्रा में एक-श्री गृदि न रख पाने के कारण आज के संसार में भी प्रगति की इन विभिन्न मंहिलों का प्रतिनिधित्व करते हैं। सांस्कृष्टिक विकास के ये दिमिन्त स्तर आह भी देखे जा सकते हैं।

कान के मृत्तन को यह सिद्धांत मान्य नहीं है, क्योंकि इसका ऐतिहासिक कीर मनोर्वमानिक ग्राधार प्रांतिपूर्ण सिद्ध हो चुका है। इस मत के समयें को द्वारा विपन्न दिकास-स्तरों की सार्वदेशिकता मंदित्य है। ऐसे भी अनेक स्वाहरण मिले हैं जिनसे मान होता है कि मंस्कृतियों ने निम्म स्तरों से ग्रारंभ कर, मध्य स्तरों को छोड़, एकाएक स्चन्न स्तरों की सांस्कृतिक विग्नेपताएँ प्राप्त कर की । वैसे इस सिद्धांत का प्रयोग व्यापक कर से मंस्कृति पर करने की अपना, मंस्कृति के विशिष्ट बंगों, जैसे प्राविधिक विकास, दिवाह-परिवार के विकास, अथवा धर्म या कमा के विकास, पर ही किया गया है, और इस्तिए सम् व्यापक सांस्कृतिक दिकास के सिद्धांत के रूप में प्रतिष्ठित करना स्वित प्रतीत नहीं होता । अपने सरक एवं ग्राक्षक स्थ तथा मान्येंवाडी साहित्य में व्यवहृत होने के कारण इस मत को स्वेकप्रियता अवस्य मिली है, परन्तु ग्राज के नृतत्व में स्वका महत्त्व

केवल ऐतिहासिक रह गया है । संस्कृति के मंबोध को विकसित करने और संस्कृति के विज्ञान को निर्मित करने के प्रथम प्रयत्नों का श्रेय अवस्य उसे प्राप्त है, जो उसके ऐतिहासिक महत्त्व को बढ़ाता है।

सांस्कृतिक विकास के कतिपय नये अध्ययनों में एकमार्गी विकास-सिद्धांत के दोपों को दूर करने का यत्न किया गया है। इस क्षेत्र में जुलियन स्टीवर्ड का कार्य उल्लेखनीय है। उन्हें 'बहुमार्गी विकास' के सिद्धांत का एक प्रमुख प्रवर्तक माना जा उकता है। वे यह नहीं मानते कि संस्कृति के विकास-क्रम की स्यितियां सारे संसार में एक-सी रही है। उनके मतानुसार संस्कृति के विकास का अनुक्रम विभिन्न क्षेत्रों के लिए निश्चित किया जा सकता है; एक ही मार्ग द्वारा उनके विकसित होने की घारणा का समर्थन ज्ञात तथ्यों द्वारा नहीं होता। अपने अध्ययनों में उनका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में सांस्कृतिक विकास की निय-मितताओं का अध्ययन-मात्र है । उन्हें यह प्रमाणित करने में पर्याप्त सफलता मिली है यि कतिपय सुनिश्चित किन्तु विभिन्न मार्गी से संस्कृतियों ने विकशित होकर एक-सी स्थितियाँ प्राप्त की हैं। वे यह सम्भव नहीं मानते कि हिम-प्रदेश, मरुस्यल, मैदानों और वनों की संस्कृतियां विकास का एक ही मार्ग अपना सकती हैं। पुरातत्त्वीय दृष्टि से भली भांति परिचित फतिपय क्षेत्रों के समानान्तर सांस्कृतिक विकास का तुलनात्मक अध्ययन स्टोवर्ड ने किया है । परू, मेसो-अमरीका, गेसोपोटेमिया, मिस्र और चीन की उच्च संस्कृतियों के विकास-भ्रनुक्रम का प्रध्ययन कर उन्होंने यह दिखाया ई कि ये संस्कृतियाँ कृषि-पूर्वयुगीन सांस्कृतिक स्थिति से आरम्भ होकर क्रमकः प्राथमिक कृषि, संस्कृति-निर्माण एवं स्थापित्व-काल, क्षेत्रीय विकास और चक्रीय विजयों के अनुक्रम से विकसित हुई हैं। इस तरह हम देखते हैं कि तुलना-योग्य क्षेत्रों के सांस्कृतिक विकास के अनुक्रम का ग्रघ्ययन कर स्टीवर्ड ने विकासवादी अध्ययनों की परंपरा को न केवल आगे बढ़ाया है वरन उसे एक नया मोड़ भी दिया है।

लस्ती ह्वाइट ने सांस्कृतिक विकास का अध्ययन एक नई दृष्टि से किया है। वे 'नव-विकासवाद' श्रीर 'संस्कृतिवाद' के प्रवर्तक माने जाते हैं। वे संस्कृति को एक अतीन्द्रिय यथार्थ मानते हैं। मनुष्य का सांस्कृतिक विकास उसकी कर्जी (एनर्जी) पर अवलंबित है। श्रपने उपयोग के लिए जिस गति से मानव कर्जा पर नियंत्रण करता है, उसी गति से उसका सांस्कृतिक विकास होता है। श्रादिसंस्कृतियों के विकास की प्राथमिक स्थितियों में मनुष्य का कर्जा पर अधिकार श्रत्यंत सीमित रहता है। इसका प्रभाव उनकी संस्कृतियों की सरल रचना में स्थित्त देखा जा सकता है। वश्रु और यंत्र-शक्ति पर नियंत्रण मानव को अधिक

ऊर्जा पर अधिकार देता है। इसके परिणामस्वरूप सांस्कृतिक विकास के परिमाण और गति में उल्लेखनीय वृद्धि होती है। ऊर्जा पर ज्यों-ज्यों मनुष्य का अधिकार बढ़ता है, उसकी संस्कृति परिवर्तित और परिवर्धित होती रहती है। ह्वाइट ने ऊर्जा-वृद्धि और सांस्कृतिक विकास के इस अंतरावसंबन को परिमागात्मक ढंग से भी सिद्ध करने का यस्न किया है।

प्रसारवाद

नंस्कृति-परिवर्तन ग्रीर संस्कृति-परिवर्धन के सिद्धांतों को विकसित करने में प्रसारवाद का योग अत्यंत महत्त्वपूर्ण रहा है। इस सिद्धांत के समर्थकों का यत है कि मानव की आविष्कार-यित अत्यंत सीमित होती है, किन्तु उसकी ग्रहण-यित प्रायः अपरिमित होती है। दूसरे शब्दों में, एक ही प्रकार के ग्राविष्कार की एक से अविक स्थानों में होने की संभावनाएँ जहाँ अत्यंत न्यून होती है, वहाँ प्राविष्कृत तत्त्व ग्राव्वयंजनक गति से ग्रनेक संस्कृतियों में प्रसारित हो जाते है।

वाविष्कृत संस्कृति-तत्वों के प्रसार से संस्कृतियों में परिवर्तन होते हैं, इस मत से किसी का विरोध होना ग्रसंभव है, किन्तु प्रसारवाद के कितपय प्रवर्तकों का सैद्धान्तिक आग्रह इतना एकांगी और ग्रवैज्ञानिक या कि नृतत्व में उनके मतों का प्रवल विरोध हुआ। इस संदर्भ में इलियट स्मिय का उल्लेख आवश्यक है। प्रसारवादियों में इस लेखक की मान्यतायों का बड़ा प्रचार हुआ, और काफ़ी समय तक वे बहुत लोकप्रिय रहीं। इलियट स्मिय का गत या कि संसार में मिस्र ही एक ऐसा देश है जहाँ संस्कृति के उद्भव की आदर्श परिस्थितियाँ उपस्थित यीं। इसी क्षेत्र में संस्कृति के सभी प्रमुख तत्त्वों का जन्म हुग्रा, और यहीं से वे शेप संसार में फैले। उनका विश्वास या कि कृषि, धर्म, नृत्य, नाटक, मिट्टी के वर्तन बनाने की कला, सिचाई आदि शेप संसार को मिस्र की देन हैं। अपने सिद्धांत के समर्थन में उन्होंने कई ऐसे तक मी उपस्थित किये जो आज वड़े हास्यास्पद प्रतीत होते हैं। उदाहरणार्थ, उन्होंने आस्ट्रेलिया के टोटमवाद को प्राचीन मिस्र की कितपय प्रयाग्रों का परिर्वातत रूप माना, ग्रथवा पिरामिड बनाने की कला के संबंध में यह कहा कि यह मिस्र से कंबोडिया होते हुए अमरीकी इंडियन समूहों में पहुँची।

सभी प्रसारवादी अपने सिद्धांत के संबंध में इतना अनियंत्रित उत्साह नहीं रखते थे । भौगोलिक-ऐतिहासिक दृष्टि से संस्कृति-तत्त्वों के प्रसार के अनेक संयत अध्ययन भी किये गए हैं। इनमें दो का उल्लेख किया जा सकता है। वियना के नृतत्त्व-वेत्ताओं ने इसी आधार पर गहन अध्ययन कर संसार के प्रमुख 'संस्कृति-वृत्तों' संबंधी मान्यताएँ स्थापित की हैं। संस्कृति-तत्त्वों और उनके संकुलों की विशिष्ट योजना से, जो भौगोलिक एवं ऐतिहासिक प्रसार से प्रभावित रहते हैं, इन संस्कृति-वृत्तों का निर्माण होता है। भिन्न धरातल पर इसी प्रकार का प्रयत्न अमरीकी प्रमारवादियों ने भी संस्कृति-क्षेत्रों के सिद्धांत को विकसित करने में किया है।

पर-संस्कृति-ग्रहण

विना किसी संदेह के यह माना जा सकता है कि ग्राविष्कार ग्रीर प्रसार हारा संस्कृतियों का स्वरूप परिवर्तित होता है। एक संस्कृति में ग्राविष्कृत तत्व ऐसी कई संस्कृतियों में भी प्रसारित हो सकते हैं जिनसे उसका कोई प्रत्यक्ष सम्पर्क न हो। परन्तु प्रत्यक्ष संपर्क सांस्कृतिक आदान-प्रदान की संभावनाग्रों को बहुत बढ़ा देता है। दो संस्कृतियों के संपर्क की स्थित में यदि एक संस्कृति दूसरी संस्कृति के तत्त्वों को अपनी इच्छा से या किसी दवाव है ग्रहण करे तो इस प्रक्रिया को हम पर-संस्कृति-ग्रहण कहेंगे। यदि ये संस्कृतियाँ एक-दूसरे सं संस्कृति-तत्त्वों का आदान-प्रदान करें तो यह प्रक्रिया पारस्परिक संस्कृति-ग्रहण कही जायगी। विशुद्ध पर-संस्कृति-ग्रहण के उदाहरण बहुत कम मिलते हैं, यद्यपि ग्रनेक स्थितियाँ ऐसी अवस्य होती है जिनमें एक संस्कृति-तेती अधिक है ग्रीर देती कम है।

अन्य संस्कृतियों के तत्त्व कई कारणों से ग्रहण किये जाते हैं। कभी-कभी शासन या ग्रिधकारियों की श्रोर से उन्हें स्वीकार करने का दबाब होता है। ऐसी स्थित में नये तत्त्वों की श्रोर उनके द्वारा परिवर्तन को स्वीकार करना व्यन्ति की हाजा है। जब उन्हें स्वीकार श्रथवा ग्रस्वीकार करना व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर रहता है, तब उनकी स्वीकृति ग्रथवा अस्वीकृति-संबंधी निर्णयों को श्रनेक कारक प्रभावित करते हैं। कुछ नवीन तत्त्व केवल उनकी नवीनता के लिए स्वीकार किये जाते हैं, कुछ सुविधा के लिए, ग्रीर कुछ लाभ के लिए। ऐसे तत्त्व, जिनसे लाभ की ग्राबा हो, जो सुविधापूर्वक श्रपनाए या सीसे जा सकें, और जो व्यक्तिगत तथा सामृहिक ग्रावश्यकताओं की पूर्ति में संस्कृति में उपलब्ध पुराने तत्त्वों की अपेक्षा अधिक उपयोगी हों, शीझ ही श्रपना लिये जाते. हैं। प्रतिष्ठा-वृद्धि के लिए भी नवीन सांस्कृतिक तत्त्व ग्रहण किये जाते हैं।

संस्कृति के संवर्धन ग्रीर विकास के लिए नवीन तत्त्वों का ग्रहण करना आवर्यक होता है, किन्तु अनेक स्थितियों में अनियंत्रित पर-पंस्कृति-ग्रहण मा० सं०—१५ विधातक भी सिद्ध हो सकता है। तास्कालिक नाम अथवा प्रतिष्ठा के लिए अपनाये गए अन्य संस्कृतियों के तत्त्य, यदि नंस्कृति के गठन और मृत्यों से सामंजस्य स्थापित नहीं कर सकते तो उनका प्रभाव हानिकारक होता है। शक्ति-पूर्वक स्थीकार कराये गए परिवर्तन अनेक यिनायकारी प्रभावों को जन्म देकर संस्कृतियों की जीवन-शक्ति का ह्यास कर मकते हैं।

बाह्य नहवीं का स्थीकरण अनेक महत्त्वपूर्ण प्रका उपस्थित करता है। प्राय: प्रत्येक मंग्कृति के संघटन में कुछ केन्द्रीय नत्त्व और मृत्य होते हैं। बाह्य नत्यों का मुख्यांकन इन्हीं के आधार पर किया जाता है, और स्वीकरण की रिथति में इन दोनों प्रकार के तत्त्वीं-परंपरागत केन्द्रीय तत्त्वीं और नधीन तत्त्वीं-में सामंजस्य स्थापित होना श्रावष्यक है। नवीन का मृल्यांकन अधिकांगतः गंस्कृति के परंपरागत मानदंड के आधार पर होता है। स्वीकरण की स्थिति में बाह्य गंस्फृति के तत्त्व, अपने नये परिवेश में नये श्रधों में ग्रहण किये जाते हैं। कभी-कभी उन्हें स्वीकार करने वाली गंस्कृति उन्हें अपने अनुभवीं की परिधि में आये समानांतर नत्त्वों के स्थान पर प्रतिस्थापित करती है । नये तत्त्वों में प्राचीन मूल्य और अर्थ देखने की प्रयुत्ति अनेक संस्कृतियों में पाई जाती है । इसके विपरीत कभी-कभी प्राचीन तस्थों में नये मुख्यों और अर्थों की भी देखा जाता है। सामान्यतः प्रत्येक संस्कृति के कुछ पक्ष कीमल होते हैं, प्रत्य कठोर । कोमल पक्षीं में परिवर्तन गरलतापूर्वक हो सकते हैं; संस्कृति के कठोर पक्ष परिवर्तनों की उतनी शरलता में ग्रहण नहीं करते । संस्कृति के एक पक्ष में आया परिवर्तन उसके अन्य पक्षीं में सह-परिवर्तनीं की जन्मं देता है। परिवर्तन और तज्जनित मह-परिवर्तन जब पूरी तरह संस्कृति में समन्वित हो जाते है, तब यह कहा जा सकता है कि किसी तत्त्व का पूर्ण स्वीकरण हो गया।

उत्प्रेषण : संस्कृति-परिवर्तन का आधार

मनोवैज्ञानिक-समाज-सास्त्रीय घरातल पर संस्कृति-परिवर्तन का एक नया विस्तेषण . बानेंट ने प्रस्तृत किया है। वे उत्प्रेषण (इनोवेशन) को संस्कृति-परिवर्तन का ग्राधार मानते हैं। उनके अनुसार उत्प्रेषण से मानिसक घरातल के ऐसं प्रत्येक विचार-संगठन का बोध होता है जो ग्रुणात्मक दृष्टि से नवीन माना जा सबे। कार्य और प्रविधि, उनके श्रनुसार, मूलतः विचार ही है, यद्यपि इस कोटि के विचार व्यावहारिक अभिव्यक्ति पात है। उत्प्रेषण मानव की 'इच्छाओं' हारा जनित होते हैं। इच्छा शब्द का प्रयोग यहाँ एक विशिष्ट साम्त्रीय अर्थ में दिया गया है। इन इच्छाओं की दो मुख्य बाराएँ हैं। पहने

प्रकार की इच्छाएँ उस स्थित में जन्म लेती हैं जब व्यक्ति समाज के रूढ़ व्यवहार-प्रकारों को स्वीकार करते हुए भी, उनमें अपना उचित स्थान न पाने अथवा अपना कार्य समृचित रूप से न कर सकने के कारण असंतुट्ट होता है। दूसरे प्रकार की इच्छाएँ उस परिस्थित में उत्पन्न होती हैं जब वह समाज के रूढ़ व्यवहार-प्रकारों को स्वीकार करने में अपने-आपको असमर्थ पाता है। दोनों ही स्थितियों में यह 'रूढ़' के स्थान पर 'नवीन' की इच्छा करता है। इन इच्छाम्रों से अनुप्रेरित विचार-संगठन या उनके संकुल पो उत्प्रेषण की संज्ञा दी जा सकती है।

उत्प्रेषण संस्कृति-परिवर्तन के कारण होते हैं, किन्तु स्वयं वे भी सांस्कृतिक परिस्थितियों ग्रीर कारकों से अप्रभावित नहीं रहते। संस्कृति के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के तत्त्वों की उपस्थित उसमें हो नकने वाले उत्प्रेषणों को सीमित कर सकती है ग्रीर प्रेरित भी। अरणुबम-जैसा आविष्कार सीमित ज्ञान वाले आदिवासी समूहों में संभव नहीं है, क्योंकि उनकी संस्कृति में वे आधारभूतु तत्त्व ही नहीं पाए जाते जिन पर इन कोटि का उत्प्रेषण विकित्त हो तके। जिन संस्कृतियों में विचारों का एक श्रीकरण श्रीर प्रवत्नों में सहयोग उपलब्ध होते हैं, उनमें उच्च धरातल के उत्प्रेषणों की संभावना श्रीधक रहती है। विचार-वैभिन्न्य, प्रतियोगिता, विचार और आविष्कार-स्वातंत्र्य तथा आधारभूत आवश्यक तत्त्रों का अभाव आदि कारक भी उत्प्रेषणों की संभावना, गित और दिशा निर्घारित करने में सहायक होते हैं। यदि समाज में विचार-परिवहन के पर्याप्त साधन हों, और उसके मूल्य नवीन विचारों को उत्प्रेषणों को संभावना होते हों, तो स्वाभाविक रूप से उत्प्रेषणों का परिमाण ऐसे समाजों में वढ़ जाता है।

उत्प्रेषणों के लिए एक सीमा तक असंतोष की उपस्थित आवश्यक है;
किन्तु ऐसे व्यक्ति, जो हर अन्य व्यक्ति और हर स्थिति से असंतुष्ट रहते हैं,
अच्छे उत्प्रेषक नहीं बन सकते। उत्प्रेषणों को स्वीकार करने वाले व्यक्तियों में
रूढ़ के कित्यय पक्षों के प्रति असंतोष की एक निष्चित भावना रहती है। उनमें
युख ऐसे होते हैं जो समाज के कित्यय रूढ़ व्यवहार-प्रकारों को स्वीकार नहीं कर
पाते। दूसरी श्रेणी ऐसे व्यक्तियों की होती है जो रूढ़ के प्रति विशेष लगाव नहीं
रखते, और इन्निलए जिनमें नवीन के विरुद्ध रूढ़ के लिए विशेष लगाव नहीं
रहता। तीसरी श्रेणी में ऐसे व्यक्ति रखे जा सकते हैं जो पहले रूढ़ के किसी अंग
से लगाव रख चूकने पर अपने अनुभगों के कारण उससे विमुख हो चुके हैं। चौथी
और अंतिम श्रेणी में वे रखे जायँगे जो रूढ़ की परिधि में जीवन की उच्च उपलिक्ष्यों की सम्भावना न पाकर उसके प्रति विद्रोह की भावना विक्सित कर

लेडे हैं।

यह मानसिक ग्रमन्तीय की स्थित उन्प्रेयणों को स्वीतार करा लेने में सहा-यक होनी है, किन्तु केवल इसी कारक की उपस्थित पर्याप्त नहीं हाती। 'रुड़' ग्रीर 'नवीन' के समर्थकों का व्यक्तित्व, नवीन के सामाजिक अर्थ और महत्त्व की व्याख्या, और उनकी उपयुक्तना-सम्बन्धी धारणाएँ भी उन्प्रेयण की स्वीकृति के निर्णय की प्रभावित करते हैं। ग्रनुपयुक्त समर्थक कई स्थितियों में लामदायक उन्प्रेयणों के प्रभार में सहायक के स्थान पर बावक हो मकते हैं। यदि उत्प्रेपण के समर्थक का व्यक्तित्व प्रभावज्ञाली है, उसे सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त है, ग्रीर वह समाज के अधिकांग भाग से मानशीय धरानल पर अच्छे गम्बन्ध रखता है, तो वह उन्प्रेयण को समाज में स्वीकृत कराने में वड़ा गहायक हो सकता है। उचित समर्थन के ग्रितिक्त सामाजिक स्वीकृति पाने के निष् यह भी आवश्यक है कि उन उन्प्रेयण को अध्वश्यकता और महत्त्व को समका जाय। यदि वह लाम, मृत्या, ग्रानन्द, उपयोगिता आदि की दृष्टि से ग्रहण-योग्य होगा, तो वह न केवल सरलतापूर्वक स्वीकार ही कर निया जायगा वरन् उसे शांग्र ही संस्कृति में स्थायित्व भी मिलेगा।

उत्तेषण, आविष्कार श्रीर उनका प्रभार संस्कृति-परिवर्तन के सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कारक हैं। परिवर्तन प्रत्येक संस्कृति की अनिवार्य आवश्यकता है, किन्तु उचित गति-नियंत्रण अथवा दिशा-निर्देश न मिलने की स्थिति में वह एक उटिल मानवीय समस्या का रूप भी ग्रहण कर सकता है।

आदिवासी भारत

.

^{एक ं} आदिवासी भारत

सग-सामियक भारतीय समाज अनेक प्रकार्ताय तत्त्वों के मिश्रण से बना है। इस उप-महादीप की जनसंख्या को वेश-भूषा, भाषा, सामाज्ञिक-सांस्कृतिक विकास के स्तर, धार्मिक विध्वास तथा जीवन-मृत्य आदि की दृष्टि से अनेक सांस्कृतिक स्तरों में विभाजित किया जा सकता है। ऐतिहासिक प्रभावों और आधिक-सामाजिक धन्तियों ने देश की अधिकांश जन-संख्या को एक-दूसरे के समीप लाकर उनके जीवन के कतिषय पक्षों में बाह्य और सीमित ग्रंशों में आन्तरिक एक एक पता प्रदान की है। भारत की जन-संख्या का एक अल्प भाग इन शक्तियों से ग्रंपक्षाकृत ग्रंप्रभावित रहा है। इस भाग के ग्रन्तर्गत ग्रंपिकांशतः भारत के प्राचीनतम निवासियों के वंशजों के छोटे-यड़े समूह आते हैं जो ग्राज भी संस्कृति के प्राथमिक घरातल पर जीवन-यापन करते हैं। इन समूहों को 'आदियासी' अथवा 'श्रादि-जाति' की संज्ञा दी जाती है।

सन् १६५१ की भारतीय जनगणना के अनुसार देश की जनसंख्या का ५.३६ प्रतिशत भाग संस्कृति के इस घरातल का प्रतिनिधित्य करता है। देश में आदिवासियों की संख्या १६,१११,४६८ है जो २१२ अनुसूचित आदिवासी समूहों में विभाजित है। आदिवासियों की संस्कृतियों के विभिन्न पक्षों में अन्तर होते हुए, भी जनकी संस्कृतियों की निम्न विशेषताएँ उल्लेखनीय है:

- शादिवासी क्षेत्रीय समूहों में रहते हैं, और उनकी संस्कृतियाँ अनेक दृष्टियों से 'क्षेत्रीय संस्कृतियाँ' मानी जा सकती हैं।
- २. उनका सांस्कृतिक विश्व श्रपेक्षाकृत सीमित होता है, और उनकी संस्कृति अधिकांशतः परंपरा द्वारा स्वीकृत एवं पुरस्कृत मूल्यों पर श्राधारित रहती है।

 उनमें ऐतिहािमक जिज्ञासा का अभाव होता है, श्रीर ऊपर की कुछ पीढ़ियों का यथार्थ इतिहास जानीय पुरावृत्त में मिल जाता है।

४. वर्ग एवं स्तर-मेद की श्रपेशाकृत न्यूनता तथा श्रनुभव-श्रमता के मीमित विश्व के कारण विभिन्न व्यक्तियों के सांस्कृतिक ज्ञान तथा अनुभवों में वहुत श्रिषक अन्तर इन संस्कृतियों में नहीं मिलते ।

५. पर-मंस्कृतियों से संबंध रखते हुए भी इस धरानल की अधिकांश संस्कृतियों में अपनी विशिष्ट परंपरागत चृढ़ियों, विद्यामों श्रीर जीवन-शैलियों पर चलने का विशेष शाग्रह रहता है।

इन समताओं के होते हुए भी आदिवामी चंस्कृतियों में श्रनेक महत्त्वपूर्ण मेद पाए जाते हैं।

यह पहले ही कहा जा चुका है कि सम-सामयिक श्रादिवासियों के भिन्न-भिन्न समूहों में तीन प्रजातियों में से किसी एक के तत्त्वों का वाहुल्य पाया जाता है। नृतत्व-वैशाश्रों का मत है कि श्रादिवासियों के श्रीधकांश समूह नीप्रिटो, प्रोटो-आस्ट्रेलॉयड श्रथवा मंगोलॉयड प्रजातियों के वंगज है, यद्यपि नीप्रिटो प्रजाति के वंशजों के संबंध में कुछ मतभेद हैं।

भाषा की दृष्टि से भी विभिन्न आदिवामी समूहों में बड़ा अंतर दीन्त पड़ता है। उनमें प्रचित्त अनेक वोलियाँ अथवा लोक-भाषाएँ मुख्यतः तीन भाषा-परिवारों में से किसी एक की सदस्य हैं। गोंड, कोंघ, उरांव श्रादि समूह द्रविड़ भाषा-परिवार की भाषाएँ बोलते हैं। संयाल, मुंडा, हो, खाड़िया, भूमिज, कोर्क्न, गदवा, सबरा आदि श्रास्ट्रिक परिवार की भाषाएँ बोलते हैं। उत्तर-पूर्व क्षेत्र के आदिवासी समूह तिच्चती-चर्मी परिवार की भाषाएँ बोलते हैं। संस्कृति-संपर्क के कारण श्रादिवासियों की भाषाओं के स्वकृप में परिवर्तन हुए हैं। कई समूहों ने नई भाषाएँ भी श्रपनाई है, परन्तु अनेक समूहों ने थोड़े-बहुत परिवर्तनों के साथ श्रपनी विशिष्ट वोलियों को जीवित रखा है।

भीगोलिक दृष्टि से ग्रादिवासी भारत के मानचित्र को चार प्रमुख भागों में विभाजित किया जा सकता है:

- १. उत्तर और उत्तर-पूर्व क्षेत्र।
- २. मध्य क्षेत्र।
- ३. परिचम क्षेत्र।
- ४. दक्षिण क्षेत्र ।

उत्तर और उत्तर-पूर्व क्षेत्र के मुख्य आदिवासी समूह है: भोटिया, थारू, लेपचा, नागा, गारो, खासी, डाफ़ला, कुकी, ग्रवोर, मिकिर, गुरुंग आदि। उपर्युगत तमृहों में प्रथम दो उत्तर प्रदेश के हिमालय से लगे धेत्र में यान करते हैं। लेवचा मिविकम और समयतीं भारतीय क्षेत्रों के निवासी हैं। क्षेप समृह आलाम, उत्तर-पूर्वी सीमांत क्षेत्र तथा कमेंग नागा पर्वत-क्षेत्र में पाए जाते हैं। इनमें ने किवास समूह ऐसे हैं जिनका पर-संस्कृति-मंपर्क अस्यत्व सीमित है, जीर जो जातीय गर्व ने अपनी विशिष्ट जीयन-प्रमार्ली को अपनाये हुए हैं।

आदिवासी जन-संस्था की दृष्टि से मध्य क्षेत्र ग्रस्थन्त महत्त्वपूर्ण है। बिहार के गंथाल, मुंटा, उराँव और विरहोर, उत्कल के बोंदो, खोंट, नवरा तथा जुआँग, को मध्य प्रदेश के गोंड, बैगा, कोल, कोरकू, कमार, भूंजिया ग्रादि, राजस्थान के भील तथा दक्षिण पठार के चेंचू, कोलाम, कोया, राजगोंट समृह ग्रादि इस विस्तृत आद्यामी क्षेत्र के निवासी है।

पश्चिम धेत्र में सह्याद्रि के श्रादियागी समूह, जैंग वाली, कटकरी, महादेव कोली तथा भीलों के कतिपय समूह आने हैं। दक्षिण क्षेत्र में श्रनेक अल्पसंख्यक आदिवासी ममूह वास करते हैं। इनमें टोडा, बडागा, कोटा, दुक्ता, काहर, कुरुंबा इत्यादि उल्लेखनीय हैं।

आर्थिक संगठन, सामाजिक गठन एवं विशिष्ट मांस्कृतिक प्रथाओं तथा धार्मिक मंगठन के ग्राचार पर आदिवानी समूहों का वर्गीकरण करने के यतन नृत्तव-वेत्ताओं ने किये हैं। इस भाग के शेष अध्यायों में ग्रादिवामी भारत के जीवन के इन पक्षों की रूपरेखा प्रस्तुत की जायगी।

यादिवामी भारत की सांस्कृतिक स्थिति नथा समस्याओं को समभने के लिए यहाँ यह कह देना घरयन्त धावस्यक हूं कि इस श्रेणी के सब समूह पुरातन अवस्था का परंपरागत जीवन ब्यतीत कर रहे हैं। पर-गंस्कृति-संपर्क के कारण उनकी जीवन-शैलियों में अनेक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन भी हुए हैं। इन प्रभायों की घ्यान में रखकर भारत के खादिवासी समूहों का वर्गीकरण पाँच मुख्य भागों में किया जा सकता है:

- १. पर-संस्कृति-संपर्क से श्रद्धते अथवा अत्यंत न्यून मात्रा में प्रभावित आदिवागी समृह ।
- २. पर-संस्कृति-संपर्को द्वारा प्रभावित एवं श्रन्य संस्कृतियों मे सुनिदिचत संबंध रखने वाले, किन्तु सामुदायिक संगठन एवं सांस्कृतिक वैद्याष्ट्य वनाण रखने वाले श्रादिवासी समूह।
- ३. जाति की भौति श्रपना विशिष्ट सामुदायिक संगठन बनाए रखकर, श्रन्य जातियों और धार्मिक समूहों के साथ मिल-जुलकर रहने वाले आदिवासी समूह।

- ४. ऐने समूह जो मूलतः ग्रादिवानी होते हुए पर-संस्कृति-संपर्क के प्रतिकूल प्रभावों के कारण हिन्दू समाज में ग्रस्पृत्य जातियों के समकक्ष हीन सामाजिक स्थिति ग्रहण करने को वाध्य हुए हैं।
- ५. ऐसे ब्रादिवासी नमूह जो अपनी उच्च ब्रायिक स्थिति तथा राज-नीतिक प्रभावों के कारण सन-सामयिक भारतीय समाज में ऊँचा स्थान पा सके .है।

उपर्युक्त वर्गीकरण आदिवासी भारत में होने वाली सांस्कृतिक प्रक्तियाओं को स्पष्ट करने के अतिरिक्त आदिवासियों की आयिक. मामाजिक, धार्मिक स्थिति का वास्त्रविक मूल्याङ्कन करने तथा उनकी समस्याओं का समुनित समावान खोजने में भी नहायक हो सकता है।

वो ग्रार्थिक संगठन

आधुनिक भारत के श्रादिवासी समाज में श्राधिक दृष्टि से आदि-संस्कृति के तीन सुरूप स्तर पाए जाते हैं:

- १. खाद्य-संकलन का स्तर।
- २. ग्रस्थिर प्राथमिक कृषि का स्तर।
- ३. स्थिर प्राथमिक कृषि का स्तर।

इनके अतिरिक्त तीन श्रन्य वर्ग और हैं, जो संख्या की दृष्टि से महत्त्व-पूर्ण न होते हुए भी उल्लेखनीय हैं:

- १. पशु-पालन करने वाली आंदि-जातियां।
- २. विशेष शिल्प अथवा उद्योग से जीवन-यापन करने वाली आदि-जातियाँ।
- ३. जीविका के लिए 'ग्रपराघ' पर आश्रित रहने वाली आदि-जातियाँ।

प्रारंभ में ही यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि उपर्युवत वर्गों में कोई भी वर्ग स्वयं पूर्ण नहीं है। खाद्य-संकलन-स्तर के अंतर्गत आने वाले समूहों में उनकी जीविका का अधिकांश संकलन द्वारा प्राप्त होता है, किन्तु म्रल्प परिमाण में उनमें ग्रस्थिर कृषि, पशु-पालन अथवा शिल्प-उद्योग भी पाए जा सकते हैं। इसी तरह ग्रस्थिर कृषि-स्तर की ग्रादि-जातियों में भी म्रल्प परिमाण में खाद्य-संकलन किया जाता है, तथा उनमें पशु-पालन, गृह-शिल्प ग्रादि का विकास हो जाता है।

भारतीय श्रादिवासी समाज का पुरातनतम तत्त्व आधुनिक काल की कित्य ऐसी छोटी-छोटी श्रादि-जातियों में अविष्ठिट है, जो खाद्य-संकलन तथा शिकार आदि से श्रपना जीवन-यापन करती हैं। इस प्रकार के श्राधिक संगठन वाली आदि-जातियों की संख्या अधिक नहीं है। बिहार के बिरहोर और खाड़िया,

वासाम के कूकी, कोन्यक आदि, वस्तर के पार्वतीय माड़िया गोंड, उत्कल के कतिपय जुआँग-समूह, हैदराबाद के चेंचू, दक्षिण-भारत के काहर तथा त्रावणकोर के माला-पातारम श्रादि की गणना ही उपर्युक्त वर्ग के अंतर्गत की जा सकती है। इस स्तर के प्रत्येक समूह की जन-संख्या अत्यन्त सीमित है तथा कुछ आदि-जातियाँ तो ऐसी हैं जिनकी पूर्ण संख्या कुछ हजार से अधिक नहीं है। सामान्य रूप से उनके संबंध में यह कहा जा सकता है कि उनका जीवन और संगठन अत्यन्त सरल है। उनके ग्राम छोटे होते हैं, और अधिकांश ग्रामों में तो दस-पन्द्रह परिवारों से अधिक का पाया जाना प्रायः असंभव होता है। उनके सामाजिक संगठन तथा संस्कारों एवं धार्मिक उत्सवों में भी हमें यही सरलता दीख पड़ती है। इनमें से अधिकांश समूह पाषाण-युग की संस्कृति से अधिक विकसित नहीं हो सके हैं। अतः यह स्वाभाविक ही है कि उनकी भौतिक संस्कृति भी समान अनुपात में अल्प-विकसित है। उनके घर छोटे-छोटे होते हैं, और जीवन की सीमित आवश्यकताओं के अनुकूल उनकी पूर्ति के साधन भी सीमित होते हैं। इस स्तर के आदिवासियों के आर्थिक संगठन की इकाई 'परिवार' तो होता ही है, किन्तु उसके अनेक पक्षों में 'ग्राम', अथवा 'ग्राम-समूह' भी संगठित इकाई के रूप में कार्य करते हैं। ऋतुओं के अनुसार उनका खाद्य एवं खाद्य-संकलन का क्रम भी बदलता रहता है । उनकी जीविका के प्रमुख साधन निम्न होते हैं :

- १. खाद्य-संकलन ।
- २. शिकार।
- ३. मछली मारना।

प्रकृति ने ग्रादि-मानव की उसकी खाद्य-आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपने वनों में ग्रनेक प्रकार के कन्द, मूल, फल, पौधे, दाक आदि की सृष्टि की है। प्रत्येक ऋतु में संकलन के स्तर पर जीवन-यापन करने वाली ग्रादि-जातियों को वन के विभिन्न भागों से विभिन्न प्रकार का भोजन प्राप्त होता रहता है। महुआ को तो हम भारतीय आदिवासियों का कल्पवृक्ष मान सकते हैं, क्योंकि अनेक आदिवासी समूहों की ग्रर्थ-व्यवस्था तथा उनके दैनिक भोजन में उसका स्थान अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। जंगली आम, बड़, पीपल, तेंदू, चार आदि-फलों से भी उन्हें ग्रांशिक रूप से दैनिक खाद्य-सामग्री की प्राप्त होती है। वनों में ग्रनेक प्रकार के कन्द, मूल आदि भी उपलब्ध हैं, जिनमें से अनेक स्वादिष्ट और मीठे, कुछ स्वादहीन तथा कुछ कड़वे ग्रीर अरुचिकर होते हैं। विषेले कन्दों को छोड़-कर बाकी प्रत्येक प्रकार के कन्दों का उपयोग ये आदिवासी अपने भोजन में करते हैं। मीठे स्वादिष्ट कन्दों का तो वे सदा ही स्वागत करते हैं, किन्तु स्वादहीन

कन्दों को भी वे मधु, मीठे फल, महुग्रा आदि से मिलाकर स्वादिष्ट तथा रुचि-कर बनाने का प्रयत्न करते हैं। प्रयत्नपूर्वक कड़वाहट दूर कर, कड़वे कन्दों का भी वे खाद्य के रूप में उपयोग कर लेते हैं। अनेक वृक्षों की कोपलों, पत्तों तथा छाल का भी उपयोग भोजन के लिए किया जाता है। दैनिक श्रावस्थकताओं की पूर्ति के लिए तो इस सामग्री का संकलन किया ही जाता है। निकट भविष्य की भावन्यकताओं की पृति के लिए उनका संचय भी किया जाता है। भाव-इयकतात्रों से अधिक सामग्री का उपयोग ये जातियां विकय तथा परिवर्तन के लिए करती हैं तथा उनके माध्यम से जीवन की अन्य श्रावश्यकताओं की पूर्ति करती हैं। मधु तथा अन्य रुचिकर फलों एवं औषधि के रूप में उपयोगी कन्दों का संकलन विशेष रूप से विकय के लिए ही किया जाता है। खाद्य-संकलन के लिए उन्हें एक प्राथमिक प्रकार की कुदाल (डिगिंग स्टिक), जिसका फल पत्थर श्रयवा लोहे का हो, तथा वांस के टोकरे, इन्हीं दो वस्तुओं की आवश्यकता होती है। शहद इत्यादि एकत्रित करने के लिए भी उन्हें इनके ग्रतिरिक्त ग्रन्य वस्तुओं की आवश्यकता नहीं पहती। इसीलिए चेंचू अथवा निरहोर परिवार की फोंपड़ी में हमें दैनिक उपयोग की वस्तुश्रों की संख्या श्रधिक नहीं दिखलाई पड़ती। मिट्टी की हंडियाँ, बांस के टोकने, कुदाल और धनुप-बाग्, यह जनकी सारी सम्मत्ति होती है। किन्तु उनके भोजन का एक महत्त्वपूर्ण भाग दो अन्य साधनों से भी प्राप्त होता है। वे साधन हैं : शिकार और मछली पकड़ना । भोजन के अनेक पोषक तत्त्व उन्हें इन साधनों से प्राप्त होते हैं । शिकार वे श्रधिकांशतः धनुष-वाएा से करते हैं, यद्यपि भ्रनेक आदि-जातियों को विशाल फन्दे वनाने का भी ज्ञान है, जिनके द्वारा जीवित अयवा मृत जानवर प्राप्त किये जा सकते हैं। शिकार या तो वे व्यक्तिगत रूप से करते हैं, या सामृहिक रूप रें। संकलन-क्षेत्रों की भाँति, प्रत्येक ग्राम अथवा समृह के शिकार-क्षेत्र भी निश्चित रहते हैं। पक्षी, खरगोश, छोटे हरिए। आदि का शिकार व्यक्तिगत रूप से किया जा सकता है, किन्तु बड़े जानवरों के शिकार के लिए किसी योग्य तथा अनुभवी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के नेतृत्व में संगठित रूप से सामूहिक प्रयत्न करने की ग्रावश्यकता होती है। अधिकांश खाद्य-संकलन के श्रार्थिक स्तर वाले श्रादिवासी समूहों की परंपरा के श्रनुसार सामूहिक प्रयत्नों में संग्रहीत ख'च का विभाजन पूर्ण ग्राम में किया जाता है, ग्रीर ऐसे व्यक्ति भी, जो स्वास्थ्य अथवा अन्य किन्हीं कारणों से सामृहिक शिकार में भाग नहीं ले सकते, ग्राम द्वारा प्राप्त किये गए शिकार में से हिस्सा पाते हैं। इन ग्रादि-जातियों में, जहाँ प्रकृति ने इसके लिए सुविधा दी है, मछली मारकर भी खाद्य प्राप्त

किया जाता है। मछितियाँ जाल में शीपकड़ी बार्ता हैं, फंटों में भी। वन के विषैत्ते फर्ती, छालों, बंड़ों श्रमवा पत्तों से विधाल बल-भे व की मछित्रदों को नदी में कर, रात के समय प्रकाश से उन्हें आकॉपत कर बनुप-वागा से मारते का दंग विधेष रूप ने उन्लेखनीय है। व्यक्तियन प्रयत्तों से मारी हुई मछितयों परकेवल व्यक्ति के परिवार का अधिकार होता है, किन्तु नामृहिक एवं नंगळित प्रयत्नों से तो मछित्रयां मारी बाती हैं उनका विभावन किया जाता है तथा नंस्कृति की न्यानीय इकाई (ग्राम) के प्रत्येक स्वस्य की उक्षमें हिस्सा मिलता है।

श्रस्थिर प्रायमिक कृषि के स्तर का विभावन दीन भागों में किया जा

- १. हुदाल या हिनिय-स्टिक से कृषि करने वाले समूह ।
- २. 'हो' अयदा मनुष्य-श्रीतः हारा ध्यवहृत प्रायमिक हम ने कृषि करते बाने सन्ह ।
- 'हीं हारा कृषि करने वाने दे समृह, दिन्होंने निचाई की नमृत्रित
 व्यवस्था का विकार्त मी कर लिया है।

इतर्ने ने प्रचम या दिवीय दर्ग काद्य-संकलन के अधिक स्नर बाने समृह के यकिक मनीप हैं। उनकी अर्थ-व्यवस्था में खाद्य-मंकचन का स्थान अर्थन महत्तपूर्व है, किन्तु दे पूर्व रूप में उसके उत्तर ही प्रदर्जवित नहीं रहते। संबदन के बहिरिक्त वे प्राचीन प्रकार-यूग की दुरातन प्रयाली से कृषि मी करते हें और उनमें प्रपने खाद-प्राप्ति के सापनों में एक महत्त्वहुने सावत की वृद्धि चर तेते हैं। इस प्रकार की धर्य-व्यवस्था वाले समूहीं में छत्तीसगढ़ के कमार, हैंदरादाद दिलन के कींडा रेड्डी, सब्द प्रदेश के मण्डला क्षेत्र की दैगा आदि-जाति श्रादि उन्तेत्वर्ताय है। मान्त में इन उपहों की 'तीहूं , 'देवार' तथा 'डाहीं आदि की कृषि-प्रकालियों नृद्धत के साहित्य में अनेक लेलकी हारा विकार की जा चुकी हैं। कमार, बैना काटि मूनि का एक छोटा-सा खरह चुन लेते हैं। ग्रीध्म में वे छोटे-छोटे वृत और बड़े बृत्तीं की डाठियाँ काटकर उस क्षेत्र में मृत्ति के िंग, फैना देते हैं। वर्षा के कुछ मज़ाह पूर्व दे उन उकड़ियों की दलाने है। वर्षा ऋतु के आरंग होते ही कुक्तों ने उनीन में जगह-चगह छीटे-छोटे गहे बनाहर उनमें दीद कोए दांवे हैं। दिन समूहों में 'हो' का प्रवसन है, उनमें 'ही' की महायता से परिवास अपने खेत की बोतने का प्रयक्त करते हैं। 'बोहूं की कृषि-प्रपाली में पहाड़ के दालों पर छोटे छोटे सेत बनाए बाते हैं तया उनमूक्त हंग ने मेंत्री की बाती है । हैहराबाद के कींदा रेड्डी, सकत के कृदिमा सींद, बस्तर के माहिमा बादि इस हंट ने केवी करने हैं। यह कार्य अन-साध्य है।

परिवार के सदस्यों की संस्था सीमित होने के कारण जिस भूमि-खण्ड पर खेती की जाती है उसका क्षेत्रफल भी सीमित रहता है। राख में बोए हुए बीज, मामान्य खेतों में बोए हुए बीज की श्रपेक्षा उपज अवस्य ही श्रधिक देते हैं। इन कृषि-प्रिंगाली में थोड़ी-थोड़ी श्रविध के परचात् खेतों का वदलना श्रावश्यक हो जाता है। अस्थिरता तथा इस प्रणानी द्वारा होने वाल वन-नाण का विरोध वन-विशेषज्ञों तथा शामकों द्वारा समय-समय पर किया गया है। किन्तु इस वर्ग के अधिकांश व्यक्ति ऐसे हैं जो परंपरा द्वारा स्थीकृत तम प्रणाली में परिवर्तन करने के लिए प्रस्तुत नहीं हैं। मण्डला की बैगा खादि-जाति के पुरावृत में श्रस्थिर 'वैवार' प्रणाली को ही मान्यता प्राप्त है। ये हन श्रीर बैलों का प्रयोग कर, धरती माता के बध पर श्रत्याचार करना अनुचित समभते हैं।

खाद्य-संकलन करने वाले समूह. तथा उपर्युक्त प्रणाली द्वारा प्राथमिक कृषि परने वाले समूहों की संस्कृति में कोई विशेष अंतर देखने में नहीं आते। दोनों अर्थ-व्यवस्थाओं में पूजा और धमं का एक निद्यित व्यावहारिक पक्ष दिखलाई पड़ता है। 'कमार' ग्रादि-जाति की भिन्न-भिन्न पूजाओं में सृष्टि की श्रद्धय गित्तयों से जो प्रार्थना की जाती है उनमें श्रधिकांग में यही कामना रहती है कि उन्हें बनों में शिकार, कन्द, मूल, फल इत्यादि यथेष्ट मात्रा में मिलते रहें, हिस्र पश्च उन्हें और उनके जानवरों को नुकसान न पहुँचाएँ, या उनके अस्थायी खेतों में पैदावार श्रन्छी हो।

भारतीय समाज की रूपरेखा को जिन ग्राथिक, सामाजिक, राजकीय तथा सांस्कृतिक ग्रावितयों ने परिवर्तित एवं प्रभावित किया है, भारत के आदिवासी समाजों भी संस्कृतियाँ भी उनते प्रभावित हुई हैं। इन आदि-जातियों की पुरातन स्वयं-पूर्ण ग्रर्थं-व्यवस्था खांशिक रूप से विष्युद्धितित हो चुकी है। शिकार प्रायान स्वयं-पूर्ण ग्रर्थं-व्यवस्था खांशा समय-समय पर लगाये गए ग्रनेक प्रतिवन्य, तथा विभिन्न राज्यों द्वारा अस्थिर कृषि पर लगाई गई रोक आदि ने उन्हें ग्राजीविका के नये साधन खोजने के लिए बाव्य किया है। वे क्रमशः हलं और वैल हारा की जाने वाली स्थिर कृषि भी और प्रवृत्त हो रहे हैं। वन की सामग्री को वाहरी वाजारों के लिए एकत्रित करने, जंगल के ठेकेदारों के यहाँ मजदूरी करने और पशु-पालन आदि की ओर भी कतिपय आदिवासी समाज ग्रयगर हुए हैं। वैगा, कमार, चेंचू आदि समूह बांस के वर्तन प्राचीन काल से ही बनाते आए हैं। वे श्रव इस कला का उपयोग आधिक स्थाभ के लिए करने लगे हैं। ग्रन्य थिलप तथा उद्योगों का इन वर्गों में अभाव है। उत्कल के आदिवासी बांदो बुनने का कार्य करते हैं। बढ़ईगिरी का काम प्रायः प्रत्येक समूह के लोगों

को आता है, और कलात्मक अभिरुचि रखने वाले व्यक्ति सुन्दर ढंग से लकड़ी की खुदाई भी करते हैं।

आर्थिक विकास के प्रत्येक स्तर पर इन समूहों की संस्कृति में भी हमें महत्त्वपूर्ण भेद दिखलाई पड़ते हैं। ग्राथिक विकास के निम्नतम धरातल पर जीवन-यापन करने वाले खाद्य-संकलन-स्तर के समूहों की संस्कृति की वाह्य रूप-रेखा सरलतम होती है। न उनके संगठन में जिंदलता होती है, न उनकी संस्थाओं और प्रथाओं में। कुदाल से खेती करने वाली आदि-जातियों की ग्रपेक्षा 'हो' से खेती करने वाली आदि-जातियों में संगठन की जटिलता बढ़ जाती है, तथा उनके ग्रामोद-प्रमोद, नृत्य और कलाएँ, वार्मिक विचार तथा उत्सव एक भिन्न धरातल के प्रतीत होते हैं। इन आदि-जातियों की तुलना में सिचाई की व्यवस्था करने वाले आपा-टनी आदि आसाम के आदिवासी तथा स्थायी ढंग की कृषि करने वाले मध्य प्रदेश एवं दक्षिण के ग्रादिवासियों की संस्कृतियाँ सर्वथा एक भिन्न धरातल की प्रतीत होती हैं। पहाड़ी 'टेरेसों' की सिचाई के लिए पहाड़ों पर वहने वाले भानी का संमुचित उपयोग कर आसाम की कतिपय आदि-जातियों ने प्राथमिक निर्माण-काल का एक अभूतपूर्व एवं सफल उदाहरण प्रस्तुत किया है। संतोषजनक खाद्य-स्थिति का प्रभाव उनकी संस्कृति के अन्य पक्षों पर भी पड़ा है। भोजन-संग्रह के कार्य के ग्रातिरिक्त बचे हुए समय का भी उपयोग इन स्रादि-जातियों ने स्रपनी संस्कृतियों में विविधता, रोचकता तथा पूर्णता लाने के लिए किया है। भारतीय मध्य प्रदेश, पूर्वी भारत तथा दक्षिण भारत के स्थिर एवं स्थायी कृषि करने वाले गोंड, मुण्डा, उराँव ब्रादि समूहों की संस्कृतियाँ भी अपेक्षाकृत अधिक विकसित है। इस वर्ग के अंतर्गत आने वाली आदि-जातियाँ वहुसंस्थाक है। उनके आधिक जीवन एवं संगठन में सामूहिक ग्रधिकार तथा सामूहिक कार्य का स्थान अत्यंत सीमित है। ग्राथिक दृष्टि से उनका जीवन-कम ग्रामीण भारत के शेष अंश से अधिक भिन्न नहीं है, किन्तु उनकी ग्रामीण संस्कृति निःसदेह वैशिष्ट्यपूर्ण है। हैदराबाद दक्षिण के खाद्य-संकलन करने वाले चेंचू, उनसे कुछ ग्रविक विकसित है। ग्रस्थिर कृषि करने वाले कोंडा रेड्डी ग्रथवा कोलाम तथा उनत दोनों वर्गों से सर्वथा भिन्न राजगोंड, इन तीनों वर्गों की संस्कृति के भेद महत्त्वपूर्ण हैं। राजगोंडों की अपनी समस्याएँ हैं, किन्तु उनकी जीवन-यापन की शैली, लोक-विश्वास, प्रथाएँ तथा ग्रामीद-प्रमोद, नृत्य ग्रादि का धरातल ही भिन्न एवं उच्च स्तर का है। संतोषजनक ग्राधिक स्थिति ने उन्हें अपनी संस्कृति में विविधता एवं जटिलता विकसित करने की सुविधा दी है। जीत काल में जब उन्हें कृषि-कार्य से अवकाश रहता है तो वे वड़ी चूमधाम से

उत्सव मनाते हैं, जो कई राप्ताह तक चलते हैं।

जीविका के लिए संपूर्ण रूप से पशु-पालन पर अवलंबित रहने वाली ग्रादि-जातियां तो भारत में हैं, किन्तू ऐसे श्रादिवासी समाज बहुत कम हैं। दक्षिण के नीलगिरि पर्वत की टोडा आदि-जाति इस नियम का एक उल्लेखनीय अपवाद है। इस ब्रादि-जाति की अर्थ-न्यवस्था पशु-पालन और विशेष रूप से भैंस पालने के कार्य पर केंद्रित है । उनके धार्मिक विस्वास तथा प्रधायों में भी भैंस सम्बन्धी पौराणिक परंपराध्रों एवं परिपाटी का स्थान महत्त्वपूर्ण है । विशेष शिल्प-व्यवसाय अथवा उद्योग पर आश्रित रहने वाले आदिवासी समूह भारत में अपेक्षाकृत श्रिधिक संख्या में भिलते हैं। विहार की विनाशोन्मुख 'असुर' आदि-जाति प्राचीन साहित्य में वर्णित लोहे का काम करने वाली इसी नाम के समूह की अविशिष्ट संतित् है। यह आदि-जाति अभी भी अपने पुरातन कार्यद्वारा जीवन-यापन करने का प्रयत्न करती है। मध्य प्रदेश के श्रादिवासी क्षेत्रों में विखरी 'श्रगरिया' श्रादि-जाति का भी यही परंपरागत न्यवसाय है, श्रीर वह 'श्रसुर' रामूह से सम्बन्धित प्रतीत होती है। वस्तर की कुरुख श्रादि-जाति मछली नारने का पेशा करती है । इसी भांति परधान ब्रादि-जाति विशाल गोंड-संस्कृति का एक पूरक अंग है। वे गोंडों की पौराणिक गाधाम्रों के गायन तथा प्राथमिक वाद्य-यंत्रों के वादन से गोंड संस्कृति को पूर्णता देते हैं, ग्रीर बदले में गोंडों का संरक्षण तथा श्राश्रय पाते है। इस तरह यह कहा जा सकता है कि वे जीविका के लिए प्रपने परंपरागत संगीत-त्र्यवसाय पर श्राश्रित हैं। जिप्सी-वर्ग की कंजर श्रादि श्रनेक भ्रमणशील भ्रादि-जातियाँ भारत में है, जिनका व्यवसाय सुग्रर पालना, रस्सी वटना, वन्दर-रीछ के खेल दिखलाना तथा वेश्यावृत्ति ग्रादि है । कतिपय ग्रादि-जातियों को सामूहिक रूप से 'श्रपराध' को श्रपना व्यवसाय बनाना पड़ा है।

तीन समाज-ञ्यवस्था

भारत में एवं मंद्रार के बन्द ब्रादिवासी क्षेत्रों में निवास करने वाले मानद-नमाजों के मामाजिक मंगटन की बाह्य कररेखा में सर्वत्र वही समानजा दिसाई पड़ती है। मास्ट का मादिवाची समाज यनेक मादि-वातियों में विमा-दित है। इनमें से कृतिस्य समृह (उदाहरणार्थ गींड, मुंडा, संयाल मादि) बहुमंस्यक है, तथा अनेक (जैसे अमुर, दिरहोर, कमार, भूँतिया, टोडा, काडर बादि) की संख्या अर्थंत न्यून है। मानद-साथ के प्रत्येक समृह दी माँति मारत की प्रायमिक मंक्किटियों में भी 'परिवार' सामादिक संगठन की मूलमून इकाई है । परिवार वहाँ एक कोर 'मंबंबी-वर्ग' हैंने विदान परिवार वा सबस्य होता है, वहाँ दूसरी छोर वह छिटी विटिष्ट 'गीर्य' का भी सबस्य होता है । संबंधी दर्ग तथा रोत्र भी मदस्यता के अतिरिक्त परिवार को मंस्कृति की स्थानीय इकाई 'बान' तथा उसके विद्यालनर का 'ब्रामीण समुदाद' की सदस्यता मी अनिवार्षेतः स्वीकार करना आवस्यक होता है। स्वयं गोध भी वनेक आदिवासी संस्कृतियों में 'गोत्र-समूह' के बंग होते हैं। जिन समायों में हि-संगठन होता है उनमें ये 'रोब-नमूह' समाद के थे मृत्य उपमानों में से विसी एक के बंग हैति हैं। समाजिक संगठन की इन मूल इकाइयों के अदिरिक्त प्रत्येक समाज में मिल स्तरों भी कतिपर घत्य मंस्याएं भी विकतित होती हैं। वे हैं—साना-विक स्टर दया वर्ग-मेद, कायु दया बीच-फ्रावार पर संदल्त, गुण्ड समितियी वया 'क्लब', और सामाधिक-राजकीय सता का उन्होंग करने बाली संस्थाएँ । भारत में इन मंत्याओं के स्वरूप तथा उनके पारस्परिक संबंदों में ग्रासी कुछ निजी विशेषताएँ हैं को इस्तेवकीय और महस्तकाई है।

मारत के कादिवादी दमादीं में हुनें प्रायः प्रस्नेह प्रकार के परिवार संरक्त

दृष्टिगत होते हैं। पैतृक, पितृ-स्यानीय एवं पितृ-वंशीय परिवारों का वाहुल्य निःसंदेह देखने में आता है, किन्तु मातृक, विशेषकर मातृ-स्थानीय तथा मातृ-वंशीय समूहों के भी अनेक उदाहरण भारत में सहज ही उपलब्ध हैं। विवाह-संस्था के स्वरूप के आधार पर परिवार-संस्था के जितने रूप संभव हैं वे भी प्रायः अधिक या कम परिमाण में भारत में देखे जा सकते हैं। वहु-पतित्व, वहु-पत्नीत्व, एक-पित-पत्नीत्व तथा समूह-पित-पत्नीत्व, चारों के आधार पर गठित परिवार हमें आदिवासी भारत में मिलते हैं। सामाजिक संगठन की अन्य इकाइयों का प्रध्ययन करने के पूर्व परिवार के विभिन्न स्वरूपों का विश्लेषण करना श्रावश्यक है।

भारत में आज भी अनेक मातृक ममाज अवशिष्ट हैं। इनका गठन जिन सिद्धांतों पर श्रावारित है उनका उल्लेख 'परिवार और विवाह' क्षीपंक श्रध्याय , में फिया जा चुका है। ये मातृक समाज तीन प्रमुख क्षेत्रों में पाए जाते हैं। वे क्षेत्र हैं - त्रह्मपुत्र के दक्षिणी तट पर वास करने वाले खासी और गारी समृहों का क्षेत्र, केरल क्षेत्र, जिसकी नायर जाति की यह विद्याप्ट समाज-व्यवस्था नुतत्व एवं समाज-शास्त्र के क्षेत्रों में अनेक बार वर्णित हो चुकी है; श्रीर तीसरा दक्षिण भारत का वह क्षेत्र, जिसमें काडर, इरूला, पुलायान श्रदि श्रादिवासी सम्ह एवं होलेया, मादिगा, वेल्लेस्ना म्रादि मस्पृष्य जातियाँ रहती हैं। मातृक परिवारों की विशेषताथों को भली भाँति समभने के लिए उनके कतिपय उदाहरणों का निकट अध्ययन श्रावश्यक है। आसाम की खासी श्रादि-जाति में विवाह के बाद पूरुप श्रपनी पत्नी के साथ उसकी मां के घर में रहता है। जब तक पत्नी अपनी मां के मकान में रहती है, उसकी पूरी कमाई मां के हाथों में जाती है जो उसे परिवार के कामों में श्रपनी इच्छानुसार खर्च करती है। एक-दो बच्चों के जन्म के बाद यदि पति-पत्नी के पारस्परिक संबंध संतोपजनक होते हैं तो वे श्रलग मकान में स्वतंत्र रूप से रहने लगते हैं। इस स्थिति में पति-पत्नी की श्राय का उपयोग सम्मिलित रूप से परिवार के पोषण के लिए किया जाता है। गर्डान, जिन्होंने खासी आदि-जाति पर एक पुस्तक लिखी है, सिटेंग आदि-जाति और मओशी क्षेत्र के लोगों के बारे में कहते हैं कि वहाँ की स्थित ही दूसरी है। वहाँ पति अपनी सास के साथ स्थायी रूप से नहीं रहता, वह वहाँ केवल पत्नी से भेंट करने के लिए ही जाता है। पति अंघकार होने के वाद ही सास के घर जाता है, और वहाँ खाना-पीना आदि कुछ भी नहीं करता, क्योंकि उसकी व्यक्तिगत आय का कोई भी अंदा उस घर के व्यय के लिए नहीं जाता। सिटेंग श्रादि-जाति में दिन के समय किसी परिवार में विवाहित कन्याओं के पतियों का मिलना प्रायः असंभव है, यद्यपि उस परिवार के विवाहित पुत्र वहाँ अवश्य ही मिल सकते हैं। खासी

आदि-जाति में उत्तराधिकार स्त्रियों की पंक्ति में माँ की ओर से होता है, और उसकी सम्पत्ति के अधिकांश भाग की अधिकारिणी उसकी सबसे छोटी पुत्री होती है। इस आदि-जाति में वंश-परंपरा का परिचय भी माँ की ओर से ही दिया जाता है। उनमें एक कहावत है कि स्त्री से ही कुल का जन्म होता है। किसी परिवार का उल्लेख करते समय यह कहा जाता है कि उक्त परिवार के छोग अमुक स्त्री के पुत्र-पुत्री अथवा पौत्र-पौत्रियाँ हैं। उनके अनुसार परिवार में पति का स्थान केवल 'यु शोंग खा' अथवा संतति देने वाले का होता है। जातीय संगठन के सिद्धान्तों के अनुसार पति अपनी पत्नी के कुल का अंग नहीं माना जाता, और वह उक्त परिवार के उत्सवों और कुलाचार में कोई भाग नहीं ले सकता। खासी जाति की धार्मिक प्रथाओं में स्त्रियों का स्थान मुख्य एवं महत्त्वपूर्ण होता है। उत्तराधिकार में 'धर्म' माता की सबसे छोटी पुत्री को मिलता है, और इसीलिए पारिवारिक सम्पत्ति के अधिकांश की उत्तराधिकारिगी भी वही होती है। उसे पारिवारिक धार्मिक उत्सवों तथा कुलाचार का व्यय-साध्य उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेना पड़ता है, इसलिए माता की सम्पत्ति का श्रेष्ठतम भाग उसे ही मिलता है। अन्य पुत्रियों को भी कुछ भाग मिलता अवस्य है, किन्तु माता के मूल्यवान आभूषण, मकान और उसकी अधिकांश वस्तुएँ सबसे छोटी लड़की को ही मिलती हैं। वह पारिवारिक मकान को अपनी अन्य वहनों के एकमत से दी गई स्वीकृति के विना किसी दूसरे को वेच नहीं सकती। साथ ही प्रत्येक वड़ी वहन का यह उत्तरदायित्व होता है कि वह छोटी वहन के मकान की मरम्मत समय-समय पर अपने खर्न से कराती रहे। सबसे छोटी वहन की मृत्यु होने अथवा उसके धर्म-परिवर्तन कर लेने पर, या कुकृत्य के कारण समाज द्वारा वहिष्कृत होने पर, पारिवारिक सम्पत्ति उससे वड़ी किन्तु शेष अन्य वहनों से छोटी बहन को मिलती है। विवाह के पूर्व पुरुष अपने परिश्रम से जो सम्पत्ति अजित करता है उस पर उसकी माँ का अधिकार होता है । विवाह के पश्चात् उसकी मृत्यु होने पर उसकी सम्पत्ति उसकी पत्नी और बच्चों को मिलती है, यद्यपि इस स्थिति में भी उसकी सबसे छोटी लड़की का भाग ही सबसे वड़ा रहता है। गारो आदि-जाति में सम्पत्ति का उत्तराधिकार माँ से ही ग्रहण किया जाता है, किन्तु परंपरा के अनुसार पुत्री का अपने पिता की वहन के पुत्र से विवाह करना अनिवार्य होता है। इस तरह सम्पत्ति का अधिकार एक परिवार में माता से पुत्री को जाता है तो दूसरे परिवार में उसका तियंत्रण मामा के वाद भांजे के हाथ जाता है। मामा की मृत्यु के वाद भांजे को अपनी सास से भी, जिसकी पुत्री से वह पहले ही विवाह कर चुका है, विवाह करना अनिवार्य होता है। खासी और गारो आदि-

जातियों में न बहु-पितत्व का प्रचलन है, न बहु-पत्नीत्व का। नायर जाति मातृक है। यद्यपि इस जाति की गणना आदिवासी वर्गों में नहीं की जा सकती, तो भी उसके विशिष्ट प्रकार के पारिवारिक संगठन का उल्लेख आवश्यक है। इस जाति में स्त्री के एक से अधिक पित हो सकते हैं, और यह आवश्यक नहीं है कि उसके पित एक-दूसरे से संबंधित हों। ग्रायप्पन का मत है कि बहुपितत्व 'इ ग्रानग्न' (जिस समूह में विवाह-संबंध समाज-स्वीकृत होते हैं) तक ही सामान्यतः सीमित रहता था। बहुपितत्व की प्रथा वाले मातृ-प्रधान समाजों में सन्तित का पितृत्व निश्चित करना प्रायः ग्रसंभव होता है एवं माता की पंक्ति में ही वंश-निर्णय सुगमतापूर्वक किया जा सकता है।

भारत की बहुसंख्यक वादि-जातियों में परिवार पैतृक, पितृ-वंशीय तथा पितृ-स्थानीय होते हैं । अपवादस्वरूप कुछ पैतृक, पितृ-वंशीय, किन्तु मातृ-रथानीय परिवार भी देखने में आते हैं, वयोंकि कुछ व्यक्ति विवाह के पश्चात् अपने ससुर के घर 'घर-जमाई' के रूप में रहना स्वीकार कर लेते हैं। जीन-सार वावर के खस लोगों में बहुपतित्व का रिवाज है। उनके परिवार सम्म-िलत ढंग के हैं, जिनमें सब भाई अपनी एक या अधिक पत्नियों के साथ रहते हैं। यदि अनेक भाइयों के बीच एक ही पत्नी हो तो इस प्रथा को हम बहुपतित्व ही कहेंगे, किन्तु एक से अधिक भाई अपनी एक से अधिक पत्नियों के साथ रहते हों तो यह रिवाज 'समूह-विवाह' के अन्तर्गत आएगा। इस प्रकार के परिवारों में सन्तति का 'सामाजिक पितृत्व' उनके वास्तविक पितृत्व से भिन्न हो सकता है। सामान्यतः प्रथम सन्तान बड़े भाई की मानी जाती है, भले ही वास्तविक रूप से उसका पिता कोई अन्य भाई हो । शेष वच्चे क्रमशः अन्य भाइयों के माने जाते है। यदि कोई छोटा भाई दूसरा विवाह कर ले और अलग रहने लगे तो पहली स्त्री के बच्चे उसके साथ नहीं जाते । वे अपनी माँ तथा अपने पितृ-समूह के सबसे बड़े भाई के साथ रहते हैं। सम्पत्ति-विभाजन के अवसर पर बालक सम्पूर्ण पिता-समूह की सम्पत्ति में से भाग पाने का अधिकार रखते हैं। जीनसार बावर में कुटुम्ब के मकान पर सबसे बड़े भाई का अधिकार रहता है। भूमि, बाग-बगीचे -श्रीर परिवार की अन्य चल और अचल सम्पत्ति पर बड़े भाई का अधिकार होता है। गृह-कार्य उसी के नियंत्रण में चलते हैं। छोटे भाई बहुधा उसके इस शासन को स्वीकार करते हैं। यह देखा गया है कि यदि कोई छोटा भाई घर के प्रधान की आज्ञाओं की अवज्ञा करता है और विद्रोह करके पारिवारिक सम्पत्ति का विभाजन चाहता है, अथवा किसी एक पत्नी पर केवल अपना ही अधिकार चाहता है, तो वह पत्नी भी उसका साथ नहीं देती। मजुमदार के अनुसार, इस क्षेत्र की

नारी सम्पत्तिशाली पिता के इकलीते बेटे की अपेक्षा, एक गरीव परिवार के दो-तीन भाइयों से सम्मिलित रूप से विवाह करना अविक पसंद करेगी, क्योंकि परिवार के पूरे काम का उत्तरदायित्व अकेले अपने ऊपर लेना उसे स्वीकार नहीं होता। नीलगिरिकी टोडा आदि-जाति में भी बहुपतित्व की प्रथा है। इस समाज में भी वंश-परंपरा पुरुष-पंदित में चलती है एवं सम्पत्ति का उत्तरा-विकार भी पिता से पुत्रों को प्राप्त होता है। इस जाति की परम्परा के अनुसार शिशु के वास्तविक और सामाजिक या विधिक पिता का एक ही होना आवश्यक नहीं है। सन्तति का पितृत्व एक विशेष रस्म पूरी करने से ही किसी व्यक्ति को प्राप्त होता है। स्त्री के पतियों में से कोई एक, अथवा उसके अविवाहित रहने या पतियों में से किसी एक के भी न आ सकने की स्थिति में कोई अन्य पुरुप भी यह रसम पूरी कर सकता है। स्त्री के प्रथम गर्भ के अवसर पर यह रसम की जाती है। स्त्री के पतियों में से कोई एक, ग्रथवा कोई अन्य पुरुष, जो इस रस्म को पूरी करने का उत्तरदायित्व लेता है, उसे कतिपय अन्य संबंधियों के साथ समीपवर्ती वन में ले जाता है। वहाँ एक वृक्ष के तने में वर्गाकार छेद बनाता है और उसमें एक जलता हुआ दीप रखता है। इसके पश्चात् वह लकड़ी के छोटे-छोटे धनुष-बाण बनाकर स्त्री को भेंट करता है, और साथ ही उसे एक बछड़ा देने का वायदा भी करता है। स्त्री उन वनुष-बाणों को धीरे से उठाकर मस्तक से लगाती है, और जब तक दीप बुक्त नहीं जाता, एकटक उसकी ओर देखती रहती है। पुरुष इसके पश्चात् भोजन तैयार करता है। खा-पीकर दोनों वन में ही रात्रि व्यतीत करते हैं। इस रस्म के बाद उस स्त्री के जितने भी बच्चे होंगे, कानूनी दृष्टि से उनका पिता वही व्यक्ति होगा जिसने उसमें भाग लिया था, चाहे वह वास्तविक रूप में उनका जनक हो ग्रथवा नहीं। जब स्त्री का दूसरा पति अथवा पुरुष यह रस्म फिर से पूरी करता है तो वह बाद में होने वाली सन्तान का पिता माना जाता है। सम्पत्ति का उत्तराधिकार भी पुरुषों की पंक्ति में होता है। मृत व्यक्ति की सम्पत्ति उन सबको मिलती है जो सामाजिक और विधिक दृष्टि से उसके पुत्र होते हैं।

यह कहा जा चुका है कि आदिवासी भारत के ग्रधिकांश समूहों में परि-वार पैतृक तथा पितृ-स्थानीय होते हैं। परिवार में पित-पत्नी बहुधा अपने नावालिग बच्चों के साथ रहते हैं। बच्चे क्रमशः बड़े होते हैं। पुत्रियाँ विवाह के पश्चात् अपने पित के घर चली जाती हैं। पुत्र विवाह के वाद कुछ दिन तक तो माता-पिता के साथ सम्मिलित रूप से रहते हैं, किन्तु पारिवारिक जीवन की उलभनें ग्रौर कलह उन्हें ग्रपना अलग घर करने के लिए विवश कर देते हैं। वयोवृद्ध माता-पिता को आश्रय देने का उत्तरदायित्व उनकी संतान पर रहता है, श्रीर यदि इस दिशा में वे अपने कर्तं व्य से विमुख होते हैं तो आदि-जाति के नेता उनका ध्यान इस ओर आकर्पित करते हैं। इन समाजों में कभी-कभी यह भी देखा जाता है कि वृद्ध। माँ अपने एक बेटे के साथ रहती है श्रीर वृद्ध पिता दूसरे के साथ। उत्सवों तथा संस्कारों के अवसर पर कुटुम्ब के सब स्वतंत्र उपभाग एक स्थान पर एकत्रित होते हैं श्रीर कार्य की समाप्ति के बाद फिर पूर्ववत् अपनेश्यपने स्थानों को लीट जाते हैं। कुटुम्बों का रूप और गठन, दोनों आदिसमाजों की परंपरा, सदस्यों की रुचि और स्वभाव तथा परिवार की आर्थिक स्थित आदि पर अवलंबित रहते हैं।

परिवार तो मानव-मात्र के सामाजिक संगठन की मूलभूत इकाई है, किन्तु उसके श्रतिरिक्त सामाजिक संगठन की अन्य इकाइयों का स्वरूप तथा महत्त्व भिन्न समाजों एवं क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न है। अनेक आदिवासी समूह ऐसे हैं जो नाममात्र के लिए एक होकर भी अनेक स्वतंत्र उपभागों में ॣ्रविभवत हैं। ये **उप**शाग ग्रपने-आप में स्वयं पूर्ण इकाइयाँ हैं, और समूह के सदस्य उस विशिष्ट उपभाग के वाहर विवाह-संबंध करने के लिए स्वतंत्र नहीं रहते । उदाहरणार्थ, भारत की विशाल गोंड आदि-जाति उत्तर प्रदेश के दक्षिणी मिर्जापूर से लेकर दक्षिण में हैदराबाद राज्य के भ्रादिलाबाद भीर वरंगल जिलों तक फैली है। अपनी मूल भाषा में वे जिन्हें भी 'कोइतुर' कहते हैं, वे सब गोंड श्रादि-जाति के अंतर्गत ही आते हैं, किन्तु भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में उनकी भाषा और संस्कृति के ग्रनेक रूप आज देखने में आते हैं, श्रौर पूरी गोंड आदि-जाति अनेक स्वतंत्र आदि-जातियों में विभक्त है। मण्डला के गोंड, बस्तर के मुरिया और माड़िया, आदिलाबाद के राजगोंड और वरंगल के कोया, सब एक ही विशाल परिवार के स्वतंत्र सदस्य है। माड़िया और मुरिया में विवाह नहीं हो सकता, तथा राजगोंडों और कोया में भी नहीं। दक्षिण छत्तीसगढ़ के सीमित क्षेत्र में गोंडों के तीन ऐसे अन्त-विवाहिक समृह है: अमात गोंड, घुर गोंड और उड़िया राजगोंड। इनमें से प्रत्येक का जाति के रूप में स्वतंत्र एवं पृथक् अस्तित्व है। आसाम की नागा आदि-जाति में इस प्रकार के अनेक स्वतंत्र समुदाय हैं। विभिन्न आदि-जातियों के इस प्रकार के उपभागों में जो सांस्कृतिक भिन्नताएँ पाई जाती हैं, वे इतनी अधिक होती हैं, तथा उसी परिवार के भ्रन्य समृहों के साथ विवाह एवं खान-पान के इतने तीव निपेध उनमें प्रचलित रहते हैं, कि उन्हें स्वतंत्र समूह मानना ही उचित होगा।

प्रत्येक स्वतंत्र आदिवासी समूह का अपना विशेष आन्तरिक संगठन होता

है। अनेक समुहों में आन्तरिक विभाजन का ग्राधार द्विदल-संगठन होता है। समाज दो प्रमुख विभागों में विभाजित रहता है, जिनके अनेक स्तर और कई प्रकार के अन्य उपभाग होते हैं। यदि समाज 'क' और 'ख' मुख्य विभागों में विभाजित हुआ तो यह आवश्यक है कि 'क' भाग के व्यक्ति विवाह-संबंधों के लिए 'ख' भाग में जाय और इसी प्रकार 'ख' भाग के लोग 'क' भाग में ग्राएँ। घूर्य का मत है कि दक्षिण भारत में प्राचीन काल में द्विदल-संगठन का प्रचलन रहा होगा, यद्यपि विख्यात नृतत्व-वेत्ता कृपिर्स ने इसका विरोध किया है। उत्कल की वीदी आदि-जाति के विषय में वैरियर एल्विन ने जो अनुसंघान किये हैं, उनसे ज्ञात होता है कि उक्त आदि-जाति इसी प्रकार के दो प्रमुख विभागों— 'ओताल' और 'किल्लो'—में विभाजित है। यद्यपि आज यह अनिवार्य नहीं है कि विवाह-संबंध इन भागों के बाहर ही किये जाये, फिर भी एल्विन का मत है कि सम्भवतः अतीत में ऐसा रहा होगा; क्योंकि विवाह-नियंत्रण के जिन दो सिद्धान्तों का प्रचलन समसामियक बोंदो समाज में है, वे पड़ोसी जातियों श्रीर आदिवासी समूहों से लिये हुए प्रतीत होते हैं। वे सिद्धान्त हैं: संस्कृति की एक ही भौगोलिक इकाई-गाम-में विवाह-संवधों का निषेध, तथा जाति के नौ 'कुड़ा' या गोत्रों के भीतर विवाह-संबंधों का निषेध। इसमें से प्रथम का पालन कड़ाई से किया जाता है। दूसरे के संबंध में काफी शिथिलता दिखाई पड़ती है। युँचपि आज इन विभागों में अन्तर्विवाह-निषेध दिखाई नहीं पड़ता, तो भी उनकी परेंपरा निःसंदेह प्राचीन है । वे संबंधियों को जिन शब्दों से संबोधित करते हैं उनके ऋध्ययन से भी इसी घारणा की पुष्टि होती है कि संभवतः बोंदो आदि-जाति में द्विदल-संगठन प्रचलित था। सतपुड़ा पर्वत की उपत्यकाओं में रहने वाले गोंडों के संबंध-शब्दों का अध्ययन भी कुछ ऐसे ही निष्कर्षों की ओर संकेत करता है, किन्तु उसके श्राधुनिक सामाजिक संगठन की स्थित को देखकर इस संबंध में निश्चयपूर्वक कुछ भी नहीं कहा जा सकता।

अधिकाश ग्रादि-जातियों में गोत्र-समूह और गोत्र हमें सामाजिक संगठन की महत्त्वपूर्ण इकाइयों के रूप में दिखाई पड़ते हैं। सामान्यतः व्यक्ति न अपने गोत्र के भीतर विवाह कर सकता है, और न अपने गोत्र-समूह के ग्रन्य गोत्रों में। आदिलाबाद के राजगोंडों में गोत्र-समूह और गोत्रों का विभाजन इस प्रकार है:

गोत्र-समूह
१. येर वेन सगा मंडावी, पुरका, कोरवेट्टा, मासेकोला, पाण्डेरा,
(सात भाइयों का वर्मा, मे श्राम।
गोत्र-समृह)

२. यार वेन सगा

(छः भाइयों का गोत्र-समूह) (क) पाण्डवेन संगा--

अत्राम, गेड़ाम, तोड़ोसाम, कोट नाका, कोरेगा, अड़ाम, कोड़ाम, दानाम, दुगाम, काचीमूर, वेलाडी, कोचेरा, विका, पेण्डुर, काटेले, उखेन्ता, कुड़मेन्ता, वाडे।

(ख) मर्वे सगा---

तुमराम, कोडापा, राय-ियराम, वेटी, मवाम, मारापा, हेरे कुमरा, मण्डाड़ी।

३. सिवेन सगा (पाँच भाइयों का गोत्र-सगूह)

(क) कुमरा, दरांजा, श्रालम, अड़का अड़ा, गेड़ाम, किनाका, सुड़पम।

(ख) कुरसेंगा, कानाका, ग्रनावा, जुंगनाका, बल्कल, पुतनाका, करपेटा, धुद्भवा, नोयाम, कोची, काचाळ, चिकाम, सड़ातल, पड़ातल।

४. नाल्वेन सगा (चार भाइयों का गोत्र-समृह)

पर्तसाकी, शेरमाकी, सिराम, नैताम, मारपंची, सकाती, मंगाम, पुशाम, तालांदा, पीयाम, कुस-राम, केड्राम, टेकाम, कीवा।

अनेक आदि-जातियाँ ऐसी भी होती हैं जिनमें केवल गोत्र-विभाजन होता है, गोत्र-समूह का पृथक् संगठन नहीं होता। उदाहरणार्थ, छत्तीरागढ़ के कमार नामक आदिवासी समूह में निम्नलिखित गोत्र हैं:

- १. जगत्।
- २. नेताम।
- ३. मरकाम।
- ४. सोरी---

क. बाघ सोरी।

ख. नाग सोरी।

- ५. क्ंजाम।
- ६. मरई।
- ं७. छेदइहा।

गोत्र और गोत्र-समूह दोनों का संबंध अनेक समाजों में किसी विशिष्ट टोटम (गण-चिह्न) से भी देखा जाता है। टोटम-चस्तु (गण-वस्तु) वृक्ष, लता, पशु, पक्षी आदि कुछ भी हो सकता है। यह आवश्यक नहीं है कि गोत्र अथव गोत्र-समूह अपनी उत्पत्ति टोटम-वस्तु से ही मानें, किन्तु पौराणिक गाथाओं तथा परंपरागत लोक-विश्वासों में उक्त समूहों का उन विशिष्ट वस्तुओं से कोई विशेष संबंध होना अत्यंत आवश्यक है। कमारों में उपर्युक्त गोत्रों की उत्पत्ति के संबंध में निम्नलिखित कथा प्रचलित है:

सृष्टि के निर्माण के परचात् पुनः एक बार जल-प्लावन हुआ। कमारों के निवास-क्षेत्र में चारों ग्रोर से पानी ग्राने लगा। जीवन-रक्षा के लिए कमार भागने लगे। भगवान् का भेजा हुग्रा यह जल-प्लावन गति में जंगली कमारों से कहीं अधिक तेज था, इसलिए शीघ्र ही उनका क्षेत्र चारों ओर से पानी से घर गया। वे इस अनन्त जल-राशि को तैरकर पार नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने सहारे की खोज आरंभ की।

कमारों का एक दल कल्लुए की पीठ पर बैठकर पार हुआ। वे नेताम गोत्र के कहलाए, और आज भी इस गोत्र के लोग अपने पूर्वजों के प्रति की गई इस कृपारके बदले अपनी कृतज्ञता दिशत करने के लिए कछुए को न तो मारते हैं और न उसका माँस खाते हैं। एक अन्य दल मगर की पीठ पर बैठकर जल-राशि पार करने का प्रयत्न कर रहा था। बीच समुद्र में मगर ने कहा, "मुझे भूख लगी है। मैं तुम सबको खा लूंगा।" भयभीत होकर वे पानी में कूद पड़े। कुछ को मगर ने खा लिया, और कुछ ग्रपने प्राण बचाकर कछुए के पास पहुँचे। "हमें भी पार ले चलो," उन्होंने कछुए से प्रार्थना की। "नहीं, मेरे ऊपर पहले से ही बहुत वोभ है," कछुए ने उत्तर दिया। "मामा, हम पर दया करो । किसी तरह हमारे प्राण बचाओ," वे गिड़गिड़ाकर बोले। "अच्छा, तुम सव मेरे भांने हो। तब कोई हर्ज नहीं, तुम भी आ जाओ," कछुए ने कहा। इस दल के लोग बाद में मरकाम गोत्र के हुए। आज भी इस गोत्र का मगर से परंपरागत वैर है और कछुए से स्नेह। वे मगर को मारकर खाते हैं, कछुए को नहीं। सोरी गोत्र के लोग एक जंगली लता की सहायता से पार उतरे । दूसरे लोगों ने इसी तरह अपने-अपने सहारे खोज लिए। भूमि पर पहुँचकर उन्होंने एक वन में अस्थायी निवास-स्थान बना लिए। एक सोरी स्त्री गर्भवती थी । वन में उसके दो पुत्र उत्पन्न हुए । उनमें एक शेर था, दूसरा सर्प । तव से सोरी गोत्र की दो शाखाएँ हैं - वाघ-सोरी और नाग-सोरी। एक वृद्ध कमार अपने पुत्र के लिए वधू लाया था। उसके पुत्र और पुत्र-वधू में अभी वैवाहिक संवंध स्थापित नहीं हो पाए थे कि सबको जल-प्लावन के कारण भागना पड़ा। वधू एक दिन सबेरे के समय अपने अस्थायी निवास-स्थान का ग्रांगन साफ कर रही थी। बूढ़ादेव का काला वकरा घूमते-फिरते वहाँ पहुँचा। युवती के सुडौल शरीर की ओर आकिंपत होते हुए उसने सोचा, 'अभी तक इस शरीर का स्पर्श किसी ने नहीं किया।' वासना से प्रेरित होकर वह उसके पास गया। पहले तो युवती ने हट-हट चित्लाकर उसे भगा देना चाहा, किन्तु थोड़ी देर बाद वह स्वयं उसके प्रति आकिंपत होने लगी। उसने पूछा, "और यदि बच्चे हुए तो?" 'तो क्या?" बकरे ने उत्तर दिया, "वे सब कुंजाम गोत्र के होंगे।" वे दोनों समीपवर्ती वन में चले गए। तीन दिन बीत गए। चौथे दिन कुछ लोगों ने युवती को वकरे के साथ देखा और उसे गाँव में वापस लाए। वह गर्भवती हो चुकी थी। उसकी संतित कुंजाम गोत्र की है। इस आदि-जाति की एक शाखा वन में चारों ओर भटकती फिर रही थी, उसे जगत्-गोत्र मिला। भूख और यकावट से विवश होकर एक दल एक मरे हुए जानवर को खाने में जुट गया, उसे मर्र्ड गोत्र मिला, और बिना विशेष रूप से मारे गए जानवरों को छोड़कर अन्य मरे हुए जानवरों का मांस खाने का निषेघ कर दिया गया। बच्चों का एक दल असहाय अवस्था में पाया गया, उसे छेदइहा गोत्र दिया गुया।

गोत्र-संगठन का स्वरूप और महत्त्व आदिवासी भारत के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में भिन्न प्रकार का है। संथालों में १०० से अधिक गोत्र हैं, हो आदि-जाति में लगभग ५० श्रीर मुंडा आदि-जाति में ६४। अनेक गोत्रों के नाम और टोटमो में भाश्चर्यजनक समता है। मध्य प्रदेश के गोंड, परधान आदि में गोत्र तथ। जनसे संबंधित विश्वास एवं व्यवहार-प्रकार जल्लेखनीय हैं। हैदराबाद की कोलाम आदि-जाति में स्थानीय संगठन था, गोत्र-विभाजन नहीं, किन्तु गोंडों के संपर्क तथा प्रभाव के कारण उन्हें यह संगठन अपनाना पड़ा। कमार आदि-जाति के गोत्र-विभाजन के संबंध में भी यही कहा जा सकता है। संभवतः इसी कारण इन आदि-जातियों की धार्मिक परंपरा में 'गोत्र' का स्थान उतना महत्व-े पूर्ण नहीं है जितना कि गोंड आदि-जाति में, जिसकी संस्कृति में उनत संस्था का स्थान प्राचीन काल से ही अत्यंत महत्त्वपूर्ण रहा है। आदिलाबाद के राजगोंडों में गोत्रों के अपने विशेष देव तथा पौराणिक नायक होते हैं, जिनके सम्मान में वर्प में एक या अधिक वार मेले, उत्सव अथवा विशेष प्रकार की पूजा का आयोजन किया जाता है। गोत्र के 'टोटम' के लिए भी ऐसे उत्सव हो सकते हैं। 'टोटम' संबंधी जो कतिपय अन्य व्यवहार-ग्रन्थियाँ हमें भारतीय आदिवासियों में दीख। पड़ती हैं, वे 'टोटम' प्राणी के न मारने तथा उसके मौंस, फल आदि न खाने, टोटम प्राणी की मृत्यु पर नाम-मात्र के लिए इस प्रकार शोक प्रकट करने जैसे किसी निकट संबंधी की मृत्यु पर किया जाता है, अथवा 'टोटम' वस्तु के किसी है अंश को या उसके चित्र को अपने गराचिह्न के रूप में उपयोग करने से सम्बन्ध

1.15

रखनी हैं। कृतिपय कमारों में गोघ-उत्पत्ति के संबंध में जो लोक-विष्याग प्रचलित है इससे यह स्वष्ट हो गया होगा कि 'नैनाम' कछुए की न मारने ह न खाते हैं, श्रीर हुनी तरह 'कुंजाम' बकरे की मारते या खाते नहीं हैं। बेर के मरने का म्माचार मुनकर बाघ-गोरी भीक प्रवट करते हैं, घर में पानी छिड़करी हैं और एक हांदी बाहर कर देने हैं। 'नाग-मोरी' सर्व की मृत्यू पर यही करने हैं। इस प्रकार के विस्थान भारत के सैकड़ों आदिवासी समुद्रों में बहुत वड़ी संस्था में पाए जान हैं। गोत्रों में यह विस्वास भी पाया जाता है कि उनके टोटम का प्राणी या वन्तु संकट के समय रखा प्रदान करेगा, भविष्य बनाने में सहायक होगा और भावी दुर्बटनाओं के पंचेष में उन्हें पृषे-मूचना भी हेना न्हेगा। 'गीय' सामाजिक मंगठन की इकाई के रूप में अन्तर्विवाह का निपेच अवस्य करता है। यहाँ यह चल्लेख करना आयण्यक है कि कनिषय आदि-जानियों ऐसी भी हैं जिनके गीत्रीं या नामकरण प्राणियों अथवा वृक्षादि के नाम पर है, किन्तु उनमें टोटम-बादी विज्यास एवं व्यवहार-गरंपराधां का सर्वधा धनाव है। उदाहरणार्थ, बंगाल के बागड़ी, कोरा आदि लोगों में गीत्रों का नाम विभिन्न प्राणियों के नामों पर है, किन्तु उनके विस्थार्थी श्रीर प्रथाओं में गोत्री और प्राणियी का कोई भी विरोप पारस्परिक मम्बन्ध लिखन नहीं होता।

जिन समृहीं में वैवाहिक सम्बन्धीं का नियंत्रण गोत्र द्वारा नहीं होता, उनमें यह कार्य मंग्कृति की स्थानीय इकाई 'ग्राम' हारा किया जाता है। उन्कल के आदिवासी समृहों में इस प्रथा का प्रचलन है। यहाँ के जुआँग और कींड अपने गाँव की लड़की से कभी विवाह नहीं कर सकते। वैदियर एविवन द्वारा वर्णिन बंदी आदि-जानि में यह विस्त्राम है कि एक ही 'मीर' की रित्रया गीब के पुरुषों की माता और बहुन के समान होती हैं, अनः उनसे विवाह करने की कल्पना भी असंसव है। जहाँ 'ग्राम' अथवा 'स्वानीय समृह' इस प्रकार विवाह-संबंधीं पर नियंत्रण नहीं करता, वहाँ भी संस्कृति एवं सामाजिक संगठन की इकाई के रूप में उनका महत्त्व कम उल्लेखनीय नहीं होता । धामिक, मामाजिक नया बार्थिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में स्थानीय समृह एक संगठित वल की भौति कार्य करता है। अनेक उत्सव सम्पूर्ण स्थानीय समृह की और से आयोजिन किये जाते हैं। मंत्र-यल के प्रयोग से हैजे तथा ज्न-प्रेतों के अवांछतीय प्रभावीं की भी स्वानीय समृह अपने संघटिन प्रयन्त से दूर करना है। सामाजिक जीवन में निन्यप्रति की समस्याओं को पड़ीमी ही मुख्काते हैं । स्थानीय ममूह के विभिन्न सदस्य परिवारी का पारस्परिक अन्तरावलंबन उस्लेखनीय दोता है। शिशु के सामाजिक सांग्छतिक विकास की पृष्टभूमि तथा प्रेरमा। का स्रोत वही स्यानीय समृह होना है । व्यक्ति

का समाजीकरण और संस्कृतिकरण इसी भूमि में होता है। व्यक्ति के संस्कृति-स्वीकृत ग्रुणों और कार्यों को पुरस्कृत करके तथा उसके अनुवित कार्यों की भत्संना करके और उनके लिए उसे दिख्त करके स्थानीय समूह संस्कृति में संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है। कित्रिय आदिवासी समाज ऐसे हैं जिनमें यदि सामाजिक अपराधों को रोकने में स्थानीय समूह तत्परता नहीं दिखाता या उन्हें छिपाने का प्रयत्न करता है, तो जातीय सत्ता पूरे गाँव को ही दिखाता या उन्हें छिपाने का प्रयत्न करता है, तो जातीय सत्ता पूरे गाँव को ही दिखता करती है। आधिक क्षेत्र में भी इस स्थानीय समूह का महत्त्व कम नहीं होता। आखेट तथा संकलन करने वाली आदि-जातियों में सम्पूर्ण ग्राम द्वारा खाद्य-प्राप्ति के अनेक सामूहिक एवं संगठित प्रयत्न किये जाते हैं। सीमित क्षेत्र में स्थानीय समूह की जो महत्ता है, अपेक्षाकृत विशाल क्षेत्र में नही महत्ता ग्रामीण समुदाय की है, जिसका निर्माण अनेक स्थानीय समूहों के पारस्परिक सहयोग और सम्पर्क से होता है।

परिवार, गोत्र, गोत्र-समूह, द्विदल-संगठन तथा स्थानीय तमूह के अतिरिक्त भारत की आदिवासी संस्कृतियों के सामाजिक संगठन की जिस इकाई का विश्लेपण करना आवश्यक है, वह है 'सम्बन्ध-प्रया'। भारत के प्रधिकांश आदिवासी समूहों क़ी संबंध-प्रथा में वर्गीकृत संज्ञा-व्यवस्था है, विशिष्ट संज्ञा-व्यवस्था नहीं। रक्त-सम्बन्धियों तथा विवाह-सम्बन्धियों में भेद तो किया जाता है, किन्तु एक सीमा के बाद ये पंक्तियाँ घुँघली पड़ जाती है। विशिष्ट संज्ञा-व्यवस्था में व्यक्ति जिससे सम्यन्धित होता है, उसके साथ अपने सम्यन्ध को विशिष्ट सम्बोधन द्वारा स्पष्ट करता है। इसके विपरीत दूसरी व्यवस्था में वह केवल यह प्रकृट करता है कि सम्बोधित व्यक्ति कतिपय सुनिश्चित सम्बन्धी-वर्गों में से किसी विशेष वर्ग का है। टोडा आदि-जाति की सम्बन्ध-प्रथा के अध्ययन से इस संबंध-संगठन की विशेषताएँ स्पष्ट हो जाती हैं । उदाहरणार्थ, 'पिता' शब्द के अंतर्गत व्यक्ति के नैसर्गिक अथवा सागाजिक-विधिक पिता के अतिरिक्त, पिता के सब भाई, गोत्र में पिता के आयु-वर्ग के अन्य पुरुष तथा मौसियों (माता की बहनों) के पति भी आएँगे। उक्त सभी वर्गों के व्यक्ति एक-दूसरे के बच्चों को 'बेटा' या 'बेटी' मानेंगे। ये सब एक-दूसरे को 'भाई' अथवा 'बहन' कहकर सम्बोधित करेंगे । भाइयों श्रीर बहनों के संम्बोधन में आयु के श्रनुसार सम्बन्ध व्यवत करने के शब्दों में अवस्य थोड़ा अन्तर होता है। अपने से वड़ों के लिए एक शब्द, समवयस्कों के लिए दूसरा शब्द और छोटों के लिए तीसरे ही शब्द का प्रयोग किया जाता है । किन्तु आयु पर आघारित विशेषण सम्बन्ध-प्रथा के मूलभूत आधार को नहीं बदलते । दो भाइयों अथवा दो बहनों के बच्ने एक-

दूसरे को इस तरह भाई-बहन ही मानते हैं, किन्तु भाई और वहन के वच्चों क पारस्परिक संबंध सर्वथा श्रन्य धरातल के होते हैं। सामान्यतः वे एक-दूसरे से विवाह कर सकते हैं, ग्रीर इस प्रकार के विवाह को समाज विशेष रूप से अीचित्यपूर्ण मानता है । श्रतः उनमें वास्तविक रूप से विवाह हो अथवा न हो, आदि-जाति के संबंध-संगठन में वे 'पति' या 'पत्नी' के वर्ग में आते हैं। ससुर के पर्यायवाची शब्द का प्रयोग वास्तविक ससूर के अतिरिक्त माँ के भाइयों तथा पिता की बहनों के पतियों के लिए भी किया जाता है। अन्तिम दो श्रेणियों में आने वाले व्यक्ति एक-दूसरे के वैटों को 'दामाद' और वेटियों को 'वह' मानेंगे। विशिष्ट संज्ञा-व्यवस्था का सीमित प्रभाव सम्बन्ध-संगठन पर भी देखा जा सकता है। सगी वहन के वच्चों को दे 'मेरी वहन के दच्चे' कहेंगे और गोत्र ओर सम्बग्ध-वर्ग की अन्य बहुनों के बच्चों को 'हमारी-बहुन के बच्चे' कहेंगे। भारत के श्रन्य श्रनेक आदिवासी समुहों में अल्य-परिवर्तित रूप में यही समाज-व्यवस्था प्रचलित दिखाई पृड़ती है । एक ही पीढ़ी तथा समान लिंग एवं समान सामा-जिक स्थिति के अनेक सम्बन्धियों के लिए समान संबंध-द्योतक शब्द का प्रयोग इस संवंध-व्यवस्था के अंतर्गत किया जाता है। संवंध व्यक्तियों की अपेक्षा वर्गों में होता है, श्रीर इस कारण अनेक संबंधियों को एक ही संबंध-द्योतक धव्द से संवोधित किया जाता है। उदाहरणार्थ 'भ्रुजा' शब्द सेमा नागा लोगों में माँ, पिता के भाई की पत्नी और याँ की वहन के लिए व्यवहृत होता है। उसी समाज में 'आपु' शब्द से एक साथ पिता, पिता के भाई और मां की वहनों के पति का बोघ होता है। ग्रासाम के अंगाभी नागा लोगों में 'घि' शब्द का प्रयोग इन सम्वन्धियों के लिए किया जाता है—पत्नी का वड़ा भाई, पत्नी के वढ़े भाई की पत्नी, माँ के भाई की पत्नी, पिता के माई की पत्नी, वड़े भाई की पत्नी आदि । छत्तीसगढ़ की कमार आदि-जाति के भी कतिपय ऐसे शब्द लीजिए । इस आदि-जाति में 'दादी' अन्द का प्रयोग पिता के पिता, पिता के पिता के भाइयों, माँ के पिता की वहनों के पति, माँ के मामा तथा पत्नी या पित की माँ के पिता के लिए समान रूप से किया जाता है। इसी तरह 'चाचा' शब्द का प्रयोग पुरुषों द्वारा दामाद के अतिरिक्त वहन के पुत्र, पत्नी के भाई के पुत्र, मामा के बैटे के बैटे तथा फूफी के बैटे के बैटे के लिए किया जाता है। इंस प्रकार एक शब्द से अनेक सम्बन्धियों को संबोधित किया जा सकता है, और इसके अनेक उदाहरण आदिवासियों की सम्बन्ध-संज्ञाओं में दिना विशेष प्रयत्न के सहज ही मिल सकते हैं।

संवंध-व्यवस्था केवल संवंध-संज्ञाओं तक ही सीमित नहीं है। उसके अंत-

र्गत विभिन्न प्रकार के संबंधियों के बीच परंपरा द्वारा विकसित एवं अपेक्षित विशेष प्रकार की भावनाओं की स्थिति, कतिवय संबंधियों के वीच प्रत्यक्ष सम्पर्कों का निषेघ एवं कतिपय अन्य संबंधियों के बीच अतिनैकट्य श्रादि समस्याएँ भी आती हैं। भारतीय श्रादिवासी समाज में भी श्रायु, पीढी, संबंध, सामाजिक स्थिति तया विशेष ज्ञान एवं अनुभव ग्रादि एक व्यक्ति को दूसरे की दुष्टि में ग्रादरणीय बनाते हैं। ग्रादरणीण व्यक्ति के प्रति ग्रादर करने वाला व्यक्ति अपनी सम्मान-भावना अनेक रूपों में व्यक्त करता है-जनके आने पर सदा खड़े होकर, विशेष अवसरों पर उनके चरणों का स्पर्श करके. उनके सम्मुख बीडी भ्रादि न पीकर. उनके सामने घीरे वोलकर, आदि। एक-दूसरे का जूठा खाने एवं एक-दूसरे का व्यक्तिगत नाम लेने आदि के संबंध में भी संबंध-व्यवस्था के अंतर्गत धनेक जटिल नियम रहते हैं. जिनका स्वरूप आदिवासी भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न है। मध्य-देश के अधिकांश आदिवासियों में एक ओर पुरुष एवं उसके छोटे भाइयों की पत्नियों में तथा दूसरी ओर उसके और उसकी पत्नी की वड़ी वहनों में प्रत्यक्ष सम्पर्क-संबंध का निपेध रहता है। उनमें धनि-ष्ठता की अपेक्षा तो की ही नहीं जाती, उनका एक-दूसरे रो वोलना, स्पर्श करना अथवा किसी समय मकान में अकेले एक साथ रहना भी अनुचित समका जाता है। इसके ठीक विपरीत कुछ संबंध ऐसे भी रहते हैं, जिनमें झित-नैकट्य, सख्य तथा हैंसी-मज़ाक न केवल परम्परा द्वारा स्त्रीकृत ही रहते हैं, वरन् श्राव-श्यक भी माने जाते हैं। पुरुष का अपनी मावज (वड़े माई की पत्नी) तथा साली (पत्नी की छोटी बहन) से इस प्रकार का संबंध प्रायः समस्त श्रादिवासी भारत तथा हिन्दू और मुस्लिम समाजों में उचित माना जाता है । विनोद के कौचित्य की सीमाएँ इन समाजों में भिन्न हैं, किन्तु उन्धेवत श्रेणियों के संबंधियों के वीच हँसी-मसखरी का रिक्ता अवस्य रहता है। समिवयों तथा समिवनों (वर-वधू के माता-पिता) के बीच भी ऐसा ही संबंध रहता है। इसी तरह पूर्वी भारत के हिन्दू समाज तथा मध्य प्रदेश एवं पूर्वी भारत के आदिवासियों में व्यक्ति श्रीर उसके पौत्र-पौत्रियों में भी विनोद का संबंध रहता है। कमार आदि-जाति में व्यक्ति का नाती-नातिन के साथ जो विनोद-संबंध पाया जाता है उसके विश्ले-षण से इन पंनितयों का लेखक इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि इस आदि-जाति में ये विनोद-सबंघ केवल उन श्रेणियों के व्यक्तियों में होते हैं जिनमें व्यावहारिक द्षिट से नहीं तो केवल सैद्धान्तिक दृष्टि से ही विवाह-संबंधों का निषेध नहीं होता। यथा, व्यक्ति अपने पुत्र के पुत्र को दादी कहेगा और उसे अपना भाई मानेगा। वह प्रपने पुत्र की पुत्री को बहन मानेगा । इन दोनों से उसका विनोद-संबंध नहीं

होगा। इसके विपरीत वह अपनी कन्या की पुत्री को अपनी सखी मानेगा और कन्या के पुत्र को अपना समि। इन दोनों से उसका विनोद का संबंध होगा। स्त्री अपने पुत्र के पुत्र-पुत्री को अमशः समि। और सखी मानेगी और उनसे विनोद कर सकेगी, किन्तु वह अपनी पुत्री के पुत्र-पुत्री को भाई-बहन भानेगी और उनसे हँसी-मजाक न कर सकेगी। आयु के बड़े अन्तर के कारण पितामह और पौत्री में विवाह होना तो प्रायः असंभव ही होता है, किन्तु कमार आदि-जाति में जिन पितामह-पौत्री में विनोद की अनुमित है, उनमें यदि विवाह भी हो जाय तो वह परम्परा-सम्मत एवं उचित ही माना जायगा, नियम-बाध्य नहीं।

आदिवासी संस्कृतियों की समाज-व्यवस्था में वर्ग-भेद, आयु-भेद आदि के आवार पर जो संस्थाएँ संगठित होती हैं तथा जो विशेष प्रकार के गुरत समाज-समितियाँ एवं वलव ग्रादि विकसित होते हैं, इन संस्कृतियों में उनका स्थान एवं महत्त्व भिन्त (रातल का होता है। उसी भाँति राजकीय संगठन, सत्ता तथा न्याय-व्यवस्था आदि भी आदिजातीय समाज-व्यवस्था के अन्तर्गत ग्रपना विशेष स्थान रखते हैं। उनके महत्त्व के अनुकूल उनका पृथक् विश्लेषण ग्रावश्यक है।

जीवन-पथ के संस्कार

मानव की प्रायः प्रत्येक संस्कृति में व्यक्ति की जीवन-यात्रा के विभिन्न संक्रमण-कालों का विशेष महत्त्व होता है। जन्म, विवाह एवं मरण, इस प्रकार की तीन मुख्य स्थितियाँ हैं जिनके आसपास मानव-समूह विश्वासों, रीति-की तीन मुख्य स्थितियाँ हैं जिनके आसपास मानव-समूह विश्वासों, रीति-की तीन युख्य हार-प्रकारों का एक ऐसा जिटल ताना-वाना बुन लेता है कि उनके वास्तविक स्वरूप को समभे विना उस संस्कृति का पूर्ण चित्रण प्राप्त ही उनके वास्तविक स्वरूप को समभे विना उस संस्कृति का पूर्ण चित्रण प्राप्त ही नहीं किया जा सकता। इनके अतिरिवत नामकरण, वयःसंधि, रजोदर्शन आदि नहीं किया जा सकता। इनके अतिरिवत नामकरण, वयःसंधि, रजोदर्शन आदि की स्थितियाँ भी महत्त्वपूर्ण होती है और अनेक संस्कृतियों की समाज-व्यवस्था की स्थितियाँ भी महत्त्वपूर्ण होती है और अनेक संस्कृतियों की समाज-व्यवस्था में उन्हें पार करने से व्यक्ति की सामाजिक स्थिति एवं उसके अधिकारों ग्रौर कर्तव्यों में मूलभूत पतिवर्तन हो जाते हैं। समाज-संगठन का यह पक्ष मानव कर्तव्यों में मूलभूत पतिवर्तन होने वाले उत्तरदायित्वों एवं कार्यों की दिशा निश्चित करता है।

जन्म

भारत में ऐसी कोई भी ग्रादिवासी संस्कृति नहीं है जिसे संतानीत्पत्ति का रहस्य ज्ञात न हो, ग्रीर जो ट्रोबाइंड द्वीप के वासियों की भाँति इस सम्बन्ध में पूर्ण अज्ञान की घोषणा करती हो । गर्भाधान के लिए स्त्री और पुरुष का यौन-संम्बन्य आवश्यक माना जाता है, किन्तु यह भवश्य है कि उनके मतानुसार केवल यही संतानोत्पत्ति के लिए प्रयप्ति नहीं माना जा सकता। उदाहरणार्थं छत्तोसगढ़ की कमार आदि-जाति का विश्वास है कि जब तक भगवान जीव को किसी विधिष्ट स्त्री के गर्भ से जन्म का आदेश नहीं देते, या जब तक परिवार के पूरलों में से किसी का जीव पुनः उस परिवार में जन्म लेने के लिए श्रातुर नहीं होता, स्त्री-पूरुष में नियमित यौन-सम्बन्ध होने पर भी सन्तानोत्पत्ति संभव नहीं होगी। भारत की आदिवासी संस्कृतियों में इस प्रश्न से संबंधित अनेक प्रकार क लोक-विश्वास पाए जाते हैं। सिविकम की लेपचा आदि-जाति के अनुसार "गर्भाघान होते ही शिशु का जीवन प्रारम्भ हो जाता है। स्त्री और पुरुष, दोनों द्वारा स्खलित तरल जैसे ही मिलते हैं. म्यगं अथवा देवताओं के स्थान से आत्मा आ जाती है। पुरुप के वीर्य से बालक के मस्तिष्क और हिड्डयों का निर्माण होता है, स्त्रों के स्वलन से रक्त श्रीर माँस का। गर्भ के व्रिथम माह में शिश की आँखें बनती हैं। आँखों के आसपास क्रमशः वालक का सिर बनता है ग्रीर उसके बाद शरीर का शेष भाग। पाँचवें माह के अन्त तक शरीर का प्रत्येक अंग केश तक पूर्ण हो जाता है।" गोरर का कथन है कि पाँचवें माह हो ही स्त्री अपनी भावी संतति के संबंध में चिंता करना तथा परम्परागत निषेघों का पालन करना शुरू करती है। शिशु-जन्म-संबंधी विश्वासों में इस तरह लोक-विश्वास श्रीर लोक-अनुभव दोनों का समावेश दिखाई पड़ता है। स्त्री कीर पुरुप के संसर्ग के अतिरिक्त देवी कृपा अथवा पितरों की पनः उस परिवार में जन्म लेने की इच्छा सन्तित के जन्म के लिए आवश्यक होती है।

प्रायः गर्भ का आमास् होते ही माता को सावधानीपूर्वक कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। व्यावहारिक दृष्टि से आगे आने वाली परिस्थिति के लिए उपयुक्त प्रवन्य करने के अतिरिक्त धार्मिक कियाओं तथा जादू-टोने द्वारा निर्विच्न गर्भ की श्रविध समाप्त करने तथा कष्टहीन, दुर्घटनाहीन प्रसव करने के प्रयत्न इन संस्कृतियों में किये जाते हैं। समाज-व्यवस्था के श्रंतर्गत यह निष्टिचत कर दिया जाता है कि गर्भवती स्त्री क्या करे, क्या न करे। इस स्थिति में छत्तीसगढ़ की कमार स्त्रियाँ कमशान के समीप नहीं जातीं। वे अस्थिर कृषि के खेतों के भीतर भी नहीं जा सकतीं। जंगल में, मध्याह्न के समय और अंघेरा होने के बाद उनका धूमना उचित नहीं समक्षा जाता। प्रथम गर्भ के समय तो उन्हें श्रनेक परंपरागत निषेधों का पालन करना पड़ता है। उन्हें पैरों से चलकर धान कूटने की ढेंकी नहीं लांधनी चाहिए। यदि वे नागर (हल) लांघेंगी तो

जनका बच्चा नागर चलाने वालों की भाँति जोर-जोर से चिल्लाएगा। वैल-गाड़ी की सामने की 'डांडी' लाँघने में उनका बच्चा गाड़ी के चलने से 'हैं-हैं, चर्र-चूं' आदि जो आवाज होती है वैसी आवाज गले से करेगा। घोड़े की छाया गर्भवती स्त्री पर पड़ने से बच्चा घोड़े के समान फुर्र-फुर्र घ्र्यान करेगा। कमारों के समवर्ती गोंडों में भी इसी प्रकार के विश्वास पाए जाते हैं। उनमें गर्भवती स्त्री को न तो नया कपड़ा पहनना चाहिए और न नई चूड़ियाँ। उनमें भी गर्भवती स्त्री के घोड़े की छाया तक से बचने का नियम है, किन्तु उसका कारण कमार लोक-विश्वास से भिन्न है। अमात गोंडों का विश्वास है कि घोड़ी के बच्चा बारह माह में होता है। यदि उसकी छाया भी किसी स्त्री पर पड़ गई तो उसके गर्भ की अविध भी उतनी अधिक बढ़ जायगी। गर्भाधान के संबंध में लेपचा आदि-जाति के विश्वास का उल्लेख किया जो चुका है। गर्भकाल में उनकी सामाजिक प्रथा के अनुसार माता-पिता को अनेक नियमों का पालन करना पड़ता है। उनमें से कतिपय उल्लेखनीय नियम ये हैं:

यदि माता या पिता में से कोई बाड़ लगा रहा है, तो उसे यह काम स्वतः अकेले ही करना चाहिए, नहीं तो शिशु-जन्म सुविधापूर्वक नहीं होगा।

पिता को नदी में ही फंदे से मछली नहीं निकालनी चाहिए, नहीं तो वालक की नाक वार-वार वन्द होगी।

पिता को ग्रपने निजी संदूक के सिवाय किसी ग्रीर चीज में ताला नहीं डालना चाहिए। यदि उसने ऐसा किया तो जब तक वह ताला न खोला जायगा शिशु का जन्म ही न हो सकेगा।

माता-पिता दोनों को दुर्घटना में मरे या जंगली जानवर द्वारा मारे गए किसी प्राणी का माँस नहीं खाना चाहिए। ऐसा करने से शिशु के जीवन में वैसी ही दुर्वटना की संभावना हो सकती है।

माता-पिता को सूर्य और चन्द्र-ग्रेहण नहीं देखना चाहिए। ऐसा करने से जिल्ला मरा हुग्रा उत्पन्न होगा।

माता-पिता यदि गर्भकाल में किसी पवित्र मूर्ति को हटाएँगे तो बच्चा गूंगा पैदा होगा।

उड़ीसा के बोंदो समाज में गर्भवती स्त्री ग्रहण के समय वाहर नहीं निक-लती। वह इस स्थिति में आम और कटहल नहीं खाती, क्योंकि इसके कारण वाद में शिशु द्वारा लार वहाने की संभावना वढ़ जाती है। बैंगन खाने से वालक को खुजली हो सकती है। पिता को विल किये हुए या धार्मिक संस्कार के बाद शिकार में मारे गए जानवर के सिर और पैर के भाग का माँस नहीं खाना चाहिए। इस तरह के अनेक निषेध, संसार की अन्य आदिवासी संस्कृतियों की भाति, हमें भारत के आदिवासी समाज में भी दिखाई पड़ते हैं।

शिशु-जन्म तथा उससे संबंधित अन्य प्रथाओं में आदिवासी भारत के भिन्त-भिन्न क्षेत्रों में वड़ा अन्तर दिखलाई पड़ता है। जहाँ कुछ समाजों में इसे एक सामान्य प्राकृतिक घटना ही माना जाता है, वहाँ अनेक ऐसे समाज भी हैं जो इसे संकट की स्थिति मानकर प्रत्येक प्रकार की आशंका से मुक्त होने के लिए जादू-टोने का श्राष्ट्रय लेते हैं। शारीरिक असमर्थता के साथ-ही-साथ प्रसव के कुछ दिन वाद तक माता पर अनेक सामाजिक-घार्मिक वंघन भी रहते हैं। यद्यपि विशुद्ध रूप में 'कूवा' (सह-प्रसविता या सहकष्टी) की प्रथा तो भारत में दिखाई नहीं पड़ती, उसकी छाया का आभास यदा-कदा भ्रवश्य मिलता है। जिन संस्कृ-तियों में 'कूवा' की यह प्रथा है उनमें शिशु के जन्म पर पिता को विस्तर पर लेटकर ठीक उसी तरह व्यवहार करना पड़ता है जैसे उसके गुर्भ से ही वच्चा हुआ हो। शिशु-जन्म के वाद के किसी विशेष संस्कार तक जिस तरह माता अशुद्ध रहती है, और न वह खाना बनातीन किसी का स्पर्श करती है, उसी तरह पिता भी एक निश्चित अविध तक अभुद्ध रहता है। वह न तो सांस्कृतिक, सामा-जिक, घार्मिक कियाओं और उत्सवों में भाग ले सकता है, और न जीवन के अन्य क्षेत्रों में ही समाज के सामान्य सदस्यों की भाति स्वतंत्र रूप से व्यवहार कर सकता है। लेपचा समाज में शिशु-जन्म के बाद तीन दिन तक पिता कोई भी परिश्रम का काम, जैसे पत्थर उठाना, लकड़ी-काटना आदि, नहीं करता, वयोंकि उनका विश्वास है कि ऐसा करने से माँ के पेट में दर्द होने लगेगा।

शिशु-जन्म की घड़ी जब समीप थाने लगती है तब कुछ समाजों में साव-घानीपूर्वक उसके लिए तैयारी की जाती है, तथा घामिक फियाओं और जादू से अदृश्य जगत् की शिवतयों की सहायता ली जाती है। कुछ समाज ऐसे, भी हैं जिनमें यह एक साधारण तथा प्राकृतिक घटना मानी जाती है। उड़ीसा के बोंदो समाज में शिशु-जन्म की घड़ी समीप भ्राने तक मां नियमित रूप से अपना कार्य करती रहती है। शिशु-जन्म के बाद प्रायः शीघ्र ही वह अपना काम फिर सँभाल लेती है। गर्भकाल में उसे अधिक बन्धनों का पालन नहीं करना पड़ता। प्रसद-गीड़ा प्रारम्भ होते ही, उसी समूह की कोई दूसरी स्त्री उसे मकान के एक कमरे में ले जाती है। प्रसूतिका के सहारे के लिए कभी-कभी कमरे में छत से एक बड़ी रस्सी बांध दी जाती है। स्त्री को घुटनों के बल विठा-कर दो स्त्रियां उसे पकड़ लेती हैं और उससे जीर-जोर से खांसने को कहती हैं। शिशु का जन्म होते ही स्त्रियां उसकी नाल की चिन्ता करती हैं। कन्या की

नाल बाण से, और पुत्र की हैं मिये से काटी जाती है। माँ और बच्चे, दोनों का गरम पानी से नहलाकर, तेल से बच्चे की मालिश कर दी लाती है और आग जलाकर उसके गरीर को अच्छी तरह मैंक देते हैं। बालक के निर का पहले बाहर बाना विशेष रूप से अच्छा माना जाता है, क्योंकि उनकी दृष्टि में इसका सर्य नवजात शियु का बरती माता को प्रथम प्राणाम होता है। नाल का ऊपरी भाग जब नक मूखकर गिर नहीं जाता, माँ को रसोई के बर्नन नहीं छूने चाहिएँ। उन्नर्के रसोई में जाने के एक सप्ताह के बाद, वच्चे का बाप अपने ससुर के पास जाकर दावत की माँग करता है। ससुर की ओर से पुत्र के लिए एक मुगी और पुत्री के लिए एक मुर्गी दी वाली है। उसके वापस आने के नमय, माँ वच्चे को लेकर दालान में बैठ जारी है। बाय मुर्गे या मुर्गी को उसके नारों और फिरा-कर कहता है, 'मिरे सास-समुर ने इसे मेगा है। उनका नाती मोटा हो जाय, वह ज्यादा र्गृए नहीं, वह मुख से रहे; वह अपने पितामह की भाँति ही लम्बी आयु प्राप्त करें, उनके समान ही मोटा और ताकतवर हो।" ऐसा करने के वाद वै मुगें को मारकर सा लेते हैं। जब तक यह नहीं हो जाता नवजात शिशु का पितामह उस वर में नहीं था ककता। इस न्स्म के बाट वे उसे आमंत्रित कर चावलों की शराव और केंकड़े या मछली की दावत देते हैं। इसी तरह छत्तीसगढ़ के कमारों में प्रसव के समय आदि-जाति की कोई अनुभवी वृद्धा, स्त्री की ताम और एक-दो अन्य सम्बन्धी अथवा परिचित स्त्रियाँ उसके पास रहती है। प्रमद यदि बहुत अविक भीड़ापूर्ण होता है, या उसमें सावारण से अविक समय लगता है तो गाँव के 'वैगा' को बुलाकर उसका कारण जानने की कोशिश की जाती है और देवी-देवताओं को मेंट-विल देकर या मंत्रवल से कंग्ट को दूर करने का प्रयत्न किया जाता है। बोंदो प्रधा ने निन्न इनमें मांपुत्र-जन्म के बाद दो माह तक और पुत्री के जन्म के वाद तीन माह तक जाति के सामान्य सामा-जिक जीवन में अलग रहती है और उन सभी निषेघों का पालन करती है जो रजन्नाव के समय स्त्री की गतिविधि निर्वारित करते हैं। नागा समृहों में भी शियु-जन्म को जीवन की एक साधारण घटना ही माना जाता है। रेंगमा नागा समूहों में अनेक स्त्रियों को प्रसव की पृवं-वेदना का अनुभव अपने सुटूर खेतों में होता है और वे बन में किसी अन्य स्त्री की सहायता से शिगु को जन्म देकर, थोड़े नमय बाद ही पहाड़ों और घाटियों को पार करती हुई अपने घर आ जाती हैं। 'हो' यादि-जाति तथा छोटा नागपुर के कतिएय अन्य समूहों में शिशु-जन्म के लिए पूरी तैयारी की जाती है। मकान का कमरा, या विशेष तौर पर इसी कार्य के लिए बनाई गई कुटिया में इस अवसर पर काम में आने वाले सभी

आवश्यक उपकरण सजाकर रख दिए जाते हैं। इस कमरे की सजावट की ओर भी पर्याप्त ध्यान दिया जाता है। शिशु को जन्म देने के लिए, इसमें स्त्री के प्रवेश करने से पूर्व विल दी जाती है तथा होम भी किया जाता है। इतनी सब सावधानियों के बाद भी यदि प्रसव में साधारण से अधिक कष्ट होता है तो उसे किसी 'बोंगा' (अदृश्य शिवत) के कीप का फल माना जाता है, और प्रार्थना, मन्त्र, बिल आदि से उनको प्रसन्न करने की चेष्टा की जाती है।

जन्म से ही मरा हुआ शिशु और शिशु के शीघ्र ही बाद मरी हुई माँ, दोनों प्रायः आशंका के कारण होते हैं। मरे हुए बच्चे को कई समूहों में स्त्रियाँ ही कहीं ले जाकर गाड़ देती हैं। पुरुषों से उसका कोई सम्बन्ध नहीं होता, और उसके लिए किसी सामाजिक-धार्मिक संस्कार की भी आवश्यकता नहीं होती। छत्तीस-गढ़ के कमारों का मत है कि भगवान् के पास से 'जीव' पहुँचने के पूर्व जो बालक पैदा हो जाते हैं वे अनिवार्यतः मृत रूप में जन्म लेते हैं। लेपचा आदि-जाति का विश्वास है कि इस तरह मृत स्थिति में उत्पन्न हुए बालक 'इंग बोंग मृंग' नाम की दृष्ट आत्माओं का रूप ले लेते हैं, और दूसरे छोटे बच्चं को दस्त की बीमारी लगाकर उनमें से बहुतों के प्राणसमाप्त कर देते हैं। इस प्रकार के शिदाओं के सम्बन्ध में यह विश्वास जहां केवल थोड़े-से समूहों में ही सीमित है, वहाँ शिश-जन्म के शीघ्र ही बाद मर जाने वाली माता के 'चुड़ैल' हो जाने का विश्वास भारत के अधिकांश आदिवासी समाजों के अतिरिक्त गाँवों भीर नगरों में बसने वाले अधिकांश हिन्दुओं में, और उनके प्रभाव से अन्य मतावलं-वियों में भी पाया जाता है। जुड़वाँ बच्चों के सम्बन्ध में भारत की आदिवासी संस्कृतियों में अनेक मनोरंजक विश्वास पाए जाते हैं। उत्कल की 'बोंदो' आदि-जाति में यदि दो पुत्र या पुत्रियाँ एक साथ पैदा होते हैं, तो उनके सम्बन्ध में यह अनमान किया जाता है कि पूर्व-जन्म में उनकी घनिष्ठ मैत्री रही होगी, निसके कारण उन्होंने एक ही गर्भ से जन्म लेना उचित समभा। इस तरह के बच्चों के एक-से नाम रखे जाते हैं। आसाम की रेंगमा नागा आदि-जाति में इस तरह के बच्चों का जन्म अच्छा नहीं माना जाता। इसका कारण यह है कि जनके पालने में कष्ट होता है। जनकी धारणा है कि दो-दो बच्चे एक साथ ∫ पैदा करने की प्रवृत्ति छूत के रोग के समान होती है। इसी घारणा के वशीभूत रेंगमा स्त्रियां ऐसी किसी भी स्त्री की कंघी या बुनने के यंत्र अपने उपयोग के लिए उधार नहीं माँगतीं, जिसने जुड़वाँ बच्चों को जन्म दिया हो। भारतीय मध्य प्रदेश के कतिपय आदिवासीं समूहों में लड़के और लड़की का जुड़वाँ पैदा होना अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि माँ के गर्म में भी भाई ग्रीर बहन का साथ-

साय होना उनकी दृष्टि में ग्रपराव है।

नामकरण का प्रश्न अनिवार्य रूप से शिशु-जन्म में संवंधित रहता है। कुछ आदिवासी समाजों में तो नामकरण के बाद ही शिशु समाज का सदस्य ् माना जाता है, उसके पूर्व नहीं। पुनर्जन्म-संबंधी घारणाएँ व्यापक रूप से नामकरण-संस्कार के स्वरूप को प्रभावित करती है। उत्कल की बांदो आदि-जाति में शिश का नामकरण उसके जन्म के दिन ही या जन्म के पाँचवें दिन या नाल सूलकर गिरने के बाद किया जाता है । भोजन के लिए चावल और शराब तया विन के लिए मुगें और मूजर उपलब्ध होने पर इसमें अधिक देर नहीं की जाती । मुगें की विल देकर उसका एक पैर नवजात शिशु के हाथ में दे दिया जाता है। वच्चे के समीप ही कोई निकट सम्बन्दी बैठकर धीरे-बीरे एक-एक पुरसे का नाम लेता है। कोई विशेष नाम लिये जाते समय यदि बच्चा मुर्गे के पैर को हाय से दबाता है तो यह माना जाता है कि उसकी आत्मा ने ही जन्म िया है, श्रीर शिशु को मत्र छोग उसी नाम से पुकारने लगते हैं। यदि बालक किसी नाम पर भी इस तरह की संकेत नहीं करता तो उसका नाम उसके जन्म-दिन के आवार पर रख दिया जाता है। कमारों में नामकरण, जन्म के दूसरे-तीसरे दिन से लेकर नाल मुलकर गिरने तक कभी भी किया जा सकता है। यदि शिशु में किसी पूर्वंज की कोई शारीरिक विशेषताएँ स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है तो उसका नाम वही रख़ दिया जाता है। यदि यह संभव नहीं होता तो यह जानने का प्रयत्न किया जाता है कि किस पूर्वज ने पुनः जन्म छिया है । यह दो तरह से किया जा सकता है। जिस पूर्वज के जन्म की संभावना नहती है, एक व्यक्ति उसका नाम जोर से लेना है और दूसरा एक मुट्टी बान निकालना है। सब उपस्थित लोग ब्यान से थान के दानों को गिनते हैं। यदि उनकी संख्या उतनी न हुई तो यह अनुमान किया जाता है कि जिस पूर्वज का नाम लिया गया, उसने पुनः जन्म नहीं लिया। संख्या पूरी हीने की स्थिति में बालक को उसी पूर्वज के नाम से पुकारते हैं। बच्चे का नाम निर्वारित करने के लिए अनेक पूर्वजी के नाम से बान निकालना भी श्रावस्यक हो सकता है। इसरे तरीके के अनुसार उपस्थित लोग एक बर्तन में पानी और दोनों में कुछ वान लेकर बैठते हैं। किसी पूर्वज का नाम लेकर विपरीत दिशाओं से धान का एक-एक दाना छोड़ा जाता है। यदि ये दाने शीघ्र ही मिल जाते हैं तो बालक को उसी पूर्वज का नाम दे दिया जाता है, नहीं तो किसी दूसरे पुरसे के नाम दाने छोड़े जाते हैं। वालक का नामकरण जन्म-दिन के ग्रनुसार या उ जन्म के समय की विशेष घटना के आधार पर भी किया जाता है। उदाहरणायें इतवार के दिन पैदा हुए वालक का नाम 'इतवारी', अकाल के समय उत्पन्न हुए शिशु का नाम 'दुकालू' रखा जा सकता है। रेंगमा नागा आदि-जाति में यदि वालक नामकरण के बाद लगातार रोता रहता है, तो यह श्रनुमान किया जाता है कि नाम उसके उपयुक्त नहीं है, और वह नाम शोध्र ही बदल दिया जाता है।

वयःसंधि तथा रजोदर्शन का समय व्यक्ति की जीवन-यात्रा में वड़े महत्त्व का होता है।

विवाह,

शादिवासी भारत में विवाह के पूर्व तरुण-तरुणियों को पर्याप्त स्वतंत्रता रहती है, और अधिकांत्र समाजों में यौन-क्षेत्र में वे प्रयोग कर सकते हैं। राजगोंत्र ग्रादि समूह, जिनकी आधिक स्थिति श्रन्य आदिवासी समूहों की अपेक्षा बहुत अच्छी है श्रीर जो श्राचार-ज्यवहार में ग्रामीण हिन्दू समाज के निकट श्रा गए हैं, श्रव वालक-वालिकाश्रों को यौन-स्वच्छन्दता नहीं देते। अन्य समूहों में श्रमंगित या संगित रूप से इस प्रकार के श्रनुभव प्राप्त करने के श्रवसर रहते हैं। वैगा श्रादि-जाति में वालकों श्रीर तरुणों को यौन-ज्ञान देने के लिए भीई मंगठन नहीं होता, किन्तु विवाह के पूर्व ही वे मैत्री के संबंध स्थापित कर उस क्षेत्र का श्रनुभव तथा ज्ञान पा लेते हैं। बस्तर के मुरिया गोंडों तथा भारत की कतिपय अन्य आदि-जातियों में संगिठत 'युवा-गृह' होते है जहाँ एकत्रित होकर ग्राम के तरुण-तरुणियाँ रात्र ज्यतीत करते हैं। ये युवा-गृह संगठन तथा श्रनुज्ञासन की शिक्षा के केन्द्र होने के श्रतिरिक्त यौन-विक्षा के केन्द्र भी होते हैं। छत्तीसगढ़ की चीखुटिया भुँजिया आदि-जाति में रजोदर्शन के पूर्व ही कन्या का विवाह एक वाण से कर दिया जाता है। इस रस्म के बाद, पुरुप से विवाह होने के पूर्व ही वह यौन-संवंध स्थापित करे तो वह बड़ा श्रीर निवनीय अपराध नहीं होता।

भारत के श्रादिवासी समाजों में वर या वधू की प्राप्ति के लिए निम्न-लिखित मार्गी में से किसी एक का श्रवलंबन किया जाता है:

- १. नियमित विवाह: समाज की प्रचलित रूढ़ियों का ऐसे विवाहों में पालन किया जाता है। भाई और वहनों के बच्चों में विवाह अनेक समूहों में श्रादर्श माना जाता है। पत्नी की मृत्यु पर उसकी छोटी वहन से विवाह, या भाई की मृत्यु होने के बाद छोटे भाई का उसकी पत्नी से विवाह इसी श्रेणी में आएगा। इनके अतिरिक्त भी आदि-जाति में किन्तु गोत्र के बाहर बहुधा विवाह-संबंध किया जा सकता है। पहले विवाह की शतों तय कर ली जाती हैं, बाद में निश्चित परिपाटी के अनुसार विवाह की रस्में पूरी की जाती हैं।
 - २. पुरुष श्रीर स्त्री का भागकर कियां हुग्रा विवाह: ग्रादिवासी भारत

में तथा हमारे मानान्य प्रामों में इस प्रकार के विवाहों के चटाहरण खोड़ने में व्यविक श्रम की श्राहरप्रकता नहीं होगी।

- ३. अपहरत्-दिवाह : यद्यपि इस प्रया का प्रस्तन अब ग्रादिवासी भारत में कम हो पया है, तो भी अनेक समृहों में इस सशक्त परंपरा के अवशेष अब भी दिखाई पड़ते हैं। मंडला के गोंडों में, छत्तीसगढ़ के जिन्दा तथा उत्कर्ण की बोंडो बादि-जातियों में इस प्रया का ब्याएक प्रचलन अभी भी पाया जाता है।
- ४. सेबा-विवाह: यदि वर अनाय होता है, या उसके माठा-विना सायन-होन होने हैं तो वह एक निश्चित अवधि तक अपने भावी समुर के घर काम करना है। उसे वहाँ मोदन और आश्रय तो मिलना ही है, माय ही परिश्रम के पढ़ने निश्चित अवधि पूर्ण होने के बाद अपनी और से पृरा खर्ची कर समुर अपनी कन्या का उसमें दिवाह कर देता है। मारतीय मध्य-प्रदेश के आदिवासियों में उस तरह का 'लामसड़े' या 'लमसेना' (घर-दमाई) रखने का बहुत रिवाद है। विशेषकर ऐसे लीग, दिनके देटे नहीं होने केवल देटियाँ होनी है, कम-स-दम अपनी एक दिश्च के लिए उस तरह का लड़का अवस्य चुनते हैं।
- थे. बतपूर्वक गृह-प्रवेश : स्त्री यदि पुरुष में प्रेम करती है और यदि उसकी पसी के तम में उसके साथ रहता चाहती है तो वह 'पैह' प्रया के अनुसार जलपूर्वक उसके यर में इस सकती है। उन्युंक्त नाम का प्रचलन सारतीय मध्य प्रदेश, विभेषकर छनीसगढ़ में है। उन्यु क्षेत्रों में प्रया का स्त्रकर यही है, नाम निम्न है। छतीसगढ़ में यदि पुरुष पहले स्त्री में विवाह करने का वायदा करना है और बाद में उसमें विसुद्ध हो जाता है या उब स्त्री गर्मवनी हो। जाती है तो वह विवाह की इस प्रथा का झायद लेती है। वह इस्ट पुरुष के बर में बुनकर उसके कराडे (कुरना, खोतीआदि) पहले लेती है। वह इस्ट पुरुष के बर में बुनकर उसके कराडे (कुरना, खोतीआदि) पहले लेती है, और पुरुष के बरीन पर हस्त्री का पानी डाल देनी है। पुरुष यदि न भी चाहे तो ऐसी स्थिति में बहुद्या वह स्त्री को स्वीकार करने के लिए वाय्य हो जाता है। छत्तीसगढ़ में पुरुष भी कमी-कभी 'सिववा' के कर में स्त्री के घर में बलपूर्वक प्रदेश करते हैं। यदि विधवा के पास दमीन-जायदाद होती है। किन्तु उसकी वेदस-रेख करने वाला कोई नहीं होना, तो कोई मंपत्तिहीन पुरुष कभी-कभी उसके यहाँ 'सिववा' के कर में जाकर रहने लगता है। स्त्री उसका अपनान करती है, उसे निराण देने की वसकी देती है, किन्तु वह अंदी से सब-कुछ सहना है। कुछ ही दिन में समाद उसे उस सत्री के पित है करन में स्त्रीकार कर नेता है।
- ६. विषवा या विवाहित स्त्री से विवाह : मृत वड़े माई की स्त्री से छोटा माई तो अविकारपूर्वक विवाह कर सकता है, किन्तु यदि स्त्री किसी अन्य स्त्रतित से विवाह करना चाहे तो उसके नये प्रति को उसके पृष्टेयित के परिवार

को कुछ हर्जाना देना पड़ता है। इसी तरह यदि कोई विवाहित स्त्री अपने पति को छोड़कर दूसरे पुरुप के साथ भाग जाय तो उसका पति 'वधू-मूल्य' की रकम के अंतिरिक्त कुछ हर्जाना पाने का अधिकारी होता है। छत्तीसगढ़ के गोंड समाज में पर-स्त्री को भगा ले जाने वाले पुरुप से पंचायत के प्रमुख कहते हैं, ''तुमने दूसरे आदमी की हंडी फोड़ दी। अब वह किस बर्तन में बनाएगा-खाएगा? नई हंडी खरीदने के लिए उसे पैसे दो।"

नियमित विवाह निःसंदेह आदशं तो होते हैं, किन्तु अनियमित विवाह भी शीघ्र ही समाज की स्वीकृति पा लेते हैं। समाज के प्रधानों को दिया गया एक भोज उन्हें वहुधा नियमित बना देता है। वैरियर एल्डिन ने उड़ीसा की बोंदो ग्रादि-जाति में १५० विवाहों की सूक्ष्म छानवीन की। इनमें से केवल पाँच नियमित एवं आदशें 'सेबुंग' प्रणाली के थे, शेप अन्य प्रकार के । 'सेबुंग' प्रणाली के विवाहों में समय और व्यय दोनों की आवश्यकता होती है। युवा-गृह में युवक-युवती का प्रेम, उनके संबंध को माता-पिता की स्वीकृति, रस्म-अदाई के लिए वर-वधू का एक-दूसरे के यहाँ कई बार जाना, नाम-मात्र का 'वधू-मूल्य' और उनके बाद पूर्ण वधू-मूल्य का चुकाया जाना, भेंटों का पारस्परिक आदान-प्रदान, एक भैंसे की विल, वधू को वर के घर लाने की रस्में, न केवल व्यय-साध्य ही हैं, ष्पपितु वे महीनों तक चलती रहती हैं। इसी विवाह-प्रणाली का एक संक्षिप्त तथा अपेक्षाकृत कम व्यय-साध्य प्रकार भी इस जाति में प्रचलित है। वोंदो लोगों की भाषा में इसे 'दामुंग जंग' विवाह कहते हैं और उड़िया में 'दाल-भात' विवाह । इसमें भी माता-पिता की अनुमति आवश्यक होती है तथा वधू-मृत्य का दिया जाना अनिवार्य होता है। हाँ, भैंसा नहीं काटा जाता और न सेव्ंग प्रथा की भाँति अनेक बार वर-वधू एक-दूसरे के यहाँ जाते अथवा भेंटों का पारस्परिक आदान-प्रदान ही करते हैं। इनके अतिरिक्त प्रेमी-प्रेमिका का भाग जाना या वलपूर्वक स्त्री को ले जाने की प्रयाओं का भी प्रचलन है।

नियमित विवाह की प्रचलित प्रथाओं में भिन्न-भिन्न प्रकार की रस्में पाई जाती है। ये भिन्नताएँ न केवल भिन्न-भिन्न समूहों में ही मिलती है, वरन् एक ही समूह के भिन्न-भिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में वास करने वाले खण्डों भें भी पाई जाती हैं। ये अन्तर इतने अधिक होते हैं कि विवाह की विभिन्न रस्मों का उल्लेख भी कठिन हो जाता है।

मृत्यु

मतानुसार व्यक्ति का शिवन मृत्यु से ही समाप्त नहीं हो जाता । मृत्यु व्यक्ति के शव-मंस्कार का उचित प्रवंच करने के बतिरिद्दत उन्हें उनकी आत्मा के लिए भी समुचित प्रवंच करना पड़ना है। अनेक आदि-जातियों में मृत व्यक्ति की आत्मा का बाबाहन किया जाता है। परिवार के दौप पूर्वजों की आत्माओं के साथ वर के एक कीने में उने भी प्रस्थान दिया जाता है।

आदिवासी भारत की अधिकांग आदि-जातियाँ मृत्यु को एक दुर्वटना मानती है, जिसका कारण होटा है देवताओं का कोय, रोप, पितरों की आत्माओं का रोप, भूत-प्रेत आदि की बाबा या प्रतिदृत्तियों द्वारा जादू आदि का प्रयोग । इंकास्पद मृत्युओं में उनके कारण की लोज की जाती है, और दोपी को प्रत्यक्ष रूप से मारकर या परोक्ष रूप से जादू आदि के प्रयोग से दण्डित करने का यहन किया जाता है।

भारत की आदिवासी नंस्कृतियों में यब को औपिव आदि के प्रयोग ने 'ममी' के रूप में सुरक्षित रखने की प्रया नहीं है। अधिकांशतः शद को अन्तिम कियाओं के लिए तैयार करके या तो उसका दाह-संस्वार कर दिया जाता है या उमे जुभीन में गाड़ देते है । अधिकांश आदिवासी नमाओं में दोनों प्रथाओं का प्रचलन है। नामान्यतः लाश नाड़ी जाती है, किन्तु मृत व्यक्ति के धनवान, प्रभाव-शाली, शक्ति-नम्यन अथवा अति वृद्ध होने की स्थिति में उसका अग्नि-संस्कार किया जाता है। अन्तिम संस्कार के समय अब की स्थिति कँनी हो, उसका मिर किन दिया में हो, आदि प्रवनों के संबंध में प्राय: प्रत्येक आदिवाकी समृह की अपनी-अपनी बारणाएँ और अपनी-अपनी प्रथाएँ होती है । शब-संस्कार के बाद मृत व्यक्ति के दैनिक उपयोग की वस्तुएँ अनेक समृहों में उनकी चिता या कत्र के पान ही छोड़ दी जाती हैं। उदाहरणार्थ कमार आदि-जाति में पुरुष के वनुप-त्राण, कुरहाड़ी, वस्त्र, खाट आदि, स्त्री के सस्ते गहने, तेल का वर्नन, जड़ें खोदने की 'वोनगी' श्रादि, तथा बच्चों के विलीने शव-संस्कार के स्यान पर ही छोड़ दिए जाते हैं। मध्य प्रदेश के आदिवासियों में शब-संस्कार के लिए गया समृह, कार्य की समाप्ति के बाद नहाकर एक पंत्रित में, विना पीछे देखे हुए, गाँव को लीट आता है। गोंड समृह में दाह-संस्कार के समय 'गी-विल' की प्रया थी जो अब भी हैदराबाद राज्य के आदिलाबाद ज़िले के राज-गोंड और वरंगल के कीया लोगों में प्रचलित है। शव-संस्कार के स्थान पर पत्थर के वृत्ताकार अथवा खड़े हुए स्मारक 'मेनहिर', 'डालमेन' म्रादि बनाने का रिवाज अनेक बादिवासी समाजों में है। निमाड़ की कीर्कू बादि-जाति में तथा वस्तर के कतिएय आदिवासियों में खुदाई के सुन्दर काम विये हुए सकड़ी के स्मारक खड़े किये जाते है।

असाधारण ढंग से मरने वालों के लिए शव-संस्कार का ढंग भी साधारण से भिन्न होता है। गर्भावस्था में मरने वाली स्त्री साधारण श्मशान से दूर दफनाई जाती है। इसी तरह शेर द्वारा मारे जाने वाले, विजली गिरने से मरने वाले, इंबकर मरने वाले या हैजे अथवा चेचक से मरने वालों के ग्रन्तिम संस्कार का प्रवंध भिन्न प्रकार से किया जाता है।

मृत्यु के कुछ दिन बाद शुद्धि-स्नान तथा शुद्धि-भोज होता है। इसका समय और स्वरूप ग्रलग-अलग होता है। मृतक की ग्रात्मा को बुलाने की रस्म जो भार-तीय मध्य प्रदेश के ग्रादिवासियों में व्यापक रूप प्रचलित है, विशेष रूप में उल्लेख-नीय है। छत्तीसगढ़ के कमारों में 'गाता हूमा' को बुलाने के लिए परिवार श्रीर सम्बन्धी परिवारों के सब लोग एकत्रित होते हैं। चावल के आटे का एक चौक पूरा जाता है, भीर उसके ऊपर सात धागों को बँटकर उसमें ताँवे का एक छल्ला वाँधकर छत से लटका दिया जाता है। पास ही दो दोनों में धान श्रीर पानी भरकर रख दिए जाते हैं। ताँवे का छल्ला जिस सुत में बँघा रहता है उसे 'जीवतिया सुत' कहते हैं, श्रीर मृत व्यक्ति का जीव उसी के सहारे उतरता है। परिवार का कोई उत्तरदाथी सदस्य एक दोने में से थोड़ा पानी और चावल लेकर सात बार अपनी उँगलियों को धागे में ऊपर से नीचे की श्रोर फिराता है। दूसरे लोग पाँच-पाँच बार ऐसा करते हैं। उसके बाद सब लोग कहना शुरू करते हैं, "श्रो मृतात्मा, तुम जहाँ भी हो, श्रा जाओ। हम तुम्हें बुला रहे हैं। यदि तुम श्राकाश में हो तो श्रा जाश्रो, पृथ्वी में हो तो ग्रा जाग्रो, यदि तुम्हें धान चाहिए तो हम धान देंगे, चावल चाहिए तो चावल । हमारे पास लौटकर घर में वाल-बच्चों की श्रीर जंगल में जानवरों की रक्षा करो। हम बुला रहे हैं, हमारी सहायता करो, हमारी रक्षा करो, हमें कुप्रभावों श्रौर जंगली जानवरों से वचाग्रो" श्रादि। इसके बाद ही एक छोटा सुर्गा वहाँ छोड़ा जाता है। यदि वह दोने से धान का दाना उठा लेता है तो उसे वहीं काट देते हैं। धान का दाना उठाना ही मृत आत्मा के आगमन की सूचना है। इसी क्षेत्र के गोंडों में ग्राटे का चौक टोकने से ढक दिया जाता है। रात-भर के बाद दूसरे दिन सुबह उसमें सामूहिक रूप से चिह्न देखे जाते हैं। यदि उसम किसी भी प्रकार का चिह्न मिलता है तो परिवार के लोग आश्वस्त हो जाते हैं कि मृत व्यक्ति की ग्रात्मा पूनः घर में वास के लिए ग्रा गई।

परिवार के सदस्यों की मृत श्रात्माएँ उसके जीवित सदस्यों से श्रधिक ग्रपेक्षा नहीं करतीं, किन्तु ग्रपनी पूर्ण श्रपेक्षा ग्रथवा ग्रनादर उन्हें सहन नहीं होता। ऐसी स्थिति में वे प्रतिशोध एवं प्रतिकार की भावना से प्रभावित होकर श्रपनी उपक्षा, अवज्ञा तथा श्रपमान करने वाल निकट मंबंबियों को भी विण्डन करने के लिए प्रस्तुन हो जाती हैं।

सामाजिक संगठन के ग्रन्य पक्ष

अदिवासी संस्कृतियों के ग्रंतगंत समाज-व्यवस्था का संगठन जिन अन्य मिद्धान्तों पर ग्रवलंबित रहता है, उनमें से मुख्य निम्नलिखित हैं:

- १. सामाजिक स्थिति तथा पट।
- २. वर्ग तथा जाति ।
- ३. आयु-वर्ग, गुप्त यमितियाँ आदि ।

सामाजिक स्थिति तथा पद कतिपय समाजों में वर्ग अथवा जाति पर श्रवस्रंबित रहते हैं। भारत की आदिवासी संस्कृतियों में सुसंगठित वर्ग एवं जाति वाले समाजों से लेकर, सम्पूर्णनः स्तर एवं वर्गहीन तक प्रायः प्रत्येक प्रकार के समाज ्मिलते हैं। छत्तीसूगढ़ के गोंडों को हम तीन प्रमुख बाखाओं में विभाजित कर सकते है-ग्रमात, युर श्रौर टडिया राजगींड। इनमें अमात स्वानीय रियामतीं फे शासक अथवा उनके मंधंधी होने के कारण, अपने-आपको कुलीन तथा अन्य गोंड-ममुहों की अपेक्षा ऊँचा मानते हैं। उनकी तुलना में नेती, किसानी या मह-नत-मजदूरी करने वाले घर गोंड मामान्य सामाजिक स्विति के ही माने जाते हैं। इस तरह एक ही बिशाल परिवार की ये दो प्रमुख शाखाएँ, एक ही क्षेत्र में वास करने पर भी, दो स्वतन्त्र आदि-जातियों का रूप ग्रहण कर चुकी हैं। तुलनात्मक दृष्टि से अमातों की समुन्तत आधिक रिपति तथा राज-परिवारों से उनके सम्बन्ध ने उनमें वर्ग-भावना भी भर दी है। इहिया राजगींड अपने-आपको अभिजात-वर्ग का मानते हैं, किन्तू भिन्त भाषा-भाषी होने के कारण तथा प्रत्यक अथवा परीक्ष रूप से भासक-वर्ग से सम्बन्धित न होने के कारण व श्रमातों से सर्वया भिन्न एक स्वतंत्र जाति के रूप में ही संगठित हो गए है। पूर्वी भारत की आदिवासी संस्कृतियों में आसाम के नागा समूह अत्यन्त महत्त्व-पूर्ण है। भाषा, ीति-रिवाज और मंगठन-सम्बन्धी अनेक भिग्ननाएँ इन ममृहों में पाई जाती है। कतिपय नागा-नमूहों में जाति का प्रयान अत्यन्त शक्ति-वार्छ। तथा पवित्र माना जाता है। वह जन-साधारण की अपेक्षा सर्वधा भिन्त एवं उच्च माना जाता है। उसका पद तथा उच्च सामाजिक स्थिति छसके वर्ग पर अवलम्बिन^रम्हती है । इसके विपरीत अनेक नागा-समूह ऐसं है जिनकी समाज-स्थवस्था प्राय: पूर्ण रूप से प्रजातन्त्रात्मक है श्रीर जिनमें समाज की गतिविधि का संचादन करने की सत्ता सर्व-माधारण में

निहित होती है। कुछ नागा-समुदायों में सामाजिक-राजकीय प्रश्नों पर म्रन्तिम निर्णय करने का अधिकार जाति के वयोवृद्धों को होता है। वर्गहीन-जातिहीन समाजों के आदर्श उदाहरण के रूप में हम खाद्य-संकलन करने वाले अथवा आंशिक रूप से खाद्य-संकलन करने वाले तथा भ्रांशिक रूप से अस्थिर, प्राथिमक कृषि करने वाले भ्रादिवासी-समूहों के नाम प्रस्तुत कर सकते हैं। हैद राबाद के चेंचू, मध्य प्रदेश के कमार अथवा दक्षिण के काडर आदि-समाजों में वर्ग-भावना नाम-मात्र को भी नहीं मिलती । इन समृहों में शासक-वर्ग अथवा शासित-वर्ग, 'कुलीन', 'सामान्य' और 'नीच' आदि के भेद प्रयत्न करने पर भी नहीं मिल सकते । प्रायः प्रत्येक स्वतन्त्र यादिवासी समृह ग्रंपने सांस्कृतिक वैशिष्ट्य के कारण स्त्रतंत्र जाति का रूप ग्रहण कर चुका है। इनमें जो समूह बहुसंख्यक है उनके वंतर्गत श्रनेक गाखाएँ तथा उप-शाखाएँ विकसित दिखाई पड़ती हैं, जिनमें से कुछ स्वतंत्र जातियों का रूप ग्रहण कर नुकी है। वर्ग-भेद की उपस्थिति श्रनेक अंशों में जाति के ऐतिहासिक आर्थिक विकास पर अवलंबित रहती है। फिर भी प्रेत्येक समाज में भिन्न-भिन्न व्यक्तियों की सामाजिक स्थिति में थोड़ा-बहुत भेद अवस्य पाया जाता है। उच्च सामाजिक स्थिति के लिए अभिजात-वर्ग, प्रथवा कुलीन एवं संपन्न घराने में पैदा होना आवश्यक नहीं है। जिन समाजों में उपर्युक्त भाष-नाओं का ग्रभाव होता है उनमें भी स्थिति-भेद तो पाया ही जाता है। श्रायु और संपत्तिका प्रभाव व्यक्ति की सामाजिक स्थिति पर संसार के प्रायः प्रत्येक समाज में पड़ता है। भारत की प्राथिमक संस्कृतियां इस सामान्य नियम की अपवाद नहीं हैं। प्रत्येक आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्तर के भारतीय ग्रादिवासियों में श्राय तथा श्रनुभव का आदर किया जाता है । आदिवासी संस्कृतियाँ मौखिक परंपरा पर अवलंबित रहती हैं, श्रीर समाज के अनुभवी वृद्ध इस परंपरा के संबंध में अन्तिम मत अधिकारपूर्वक दे सकते हैं। जहां एक श्रोर आयु का आदर होता है, वहाँ दूसरी श्रीर अत्यन्त वृद्धावस्था में जब कि व्यक्ति की शारीरिक एवं मानसिक क्षमताएँ क्षीण हो जाती हैं, उसका समाज के दैनिक जीवन में प्रधिक हस्तक्षेप उचित नहीं माना जाता। उदाहरणार्थ, छत्तीसगढ़ की कमार, भुँजिया श्रादि-जातियों में जहाँ चालीस-पचास वर्ष के व्यक्ति के मत का आदर किया जायगा. सत्तर वर्ष या इससे अधिक आयु के वृद्धों का मत महत्त्वपूर्ण प्रश्नों पर भी लेना श्रावश्यक नहीं है। श्रधिक आयु होने पर श्रिवकांश व्यक्ति समाज की गति-ं विधियों से दूर एकाकी जीवन विताते हैं। सम्पत्ति से भी व्यक्ति की सामाजिक स्थिति में निश्चित परिवर्तन होता है। संसार के आदिवासी समाजों में ऐसी संस्कृतियों के अनेक उदाहरण मिलते हैं, जिनमें केवल सम्पत्ति प्राप्त कर लेने से ही

ध्यक्ति की सामाजिक स्थिति नहीं मुघर जाती, किन्तु भारत में ऐसे उदाहरणों का सभाव है। हमारी प्रचलित आर्थिक परंपरा पुरातनतम आदिवासियों के जीवन में भी प्रवेश कर गई है। चेचू कमार आदि-जातियों में भी अपेक्षाइत भनवान ब्यक्ति का प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष प्रभाव समाज में धनहीन व्यक्तियों की अपेक्षा प्रविक्त रहता है।

आयु तथा सम्पत्ति के अतिरित्तत व्यक्ति अपनी सामाणिक स्थिति में रन्नित तथा अवनित अन्य माध्यमों से कर सकता है। सावारण से मिन्न व्यक्तियों का स्थान भारत के फिन्न-भिन्न आदि-समाजों में भिन्न प्रकार का होता है। कुछ समाजों में मिर्गी रोग से पीड़ित व्यक्ति को दैवी अक्ति से सम्पन्न माना जाता है, तो दूनरे समाजों में ऐसे व्यक्ति को केवल दया और सहानुभूति का अधिकारी समसा जाता है। मध्य प्रदेश के मण्डला जिले में अपनी पाँच पित्तयों को एक पंतित में अपने पीछे वाजार ले जाने वाला गींड कुछ कुतूहल से अवदय देखा आता था, किन्तु माबारण से मिन्न होने के कारण उसकी स्थिति और सामाजिक सन्मान एक या दो पत्नी वाले गोंडों से निश्चित रूप से मिन्न में। सामाजिक स्थिति तथा सम्मान में उन्नित करने की स्थवी प्राथमिक समाजों में भी प्राय: उसी प्रतिभाण में पाई जाती है जिस पारिमाण में उसे विविद करों में हम आधुनिक सम्यता में देखते हैं।

न्नायुन्तर्ग, ग्रुप्त समितियों तथा 'क्लब' नादि का मंगठन सर्वया भिन्न धरातल का होता है।

मारत की आदिवासी संस्कृतियों में आयु-वर्ग के संगठनों का श्रमाव है। यो द्वाकों तथा जादू-टोना करने वालों की ग्रुप्त समितियों के संबंध में भी अब तक कोई विशेष महत्त्वपूर्ण सामग्री प्रकाशित नहीं हुई। धार्मिक-सामाजिक कियाओं के लिए नर-मुण्ड प्राप्त करने वाले नागा आदि-जाति के ग्रुप्त संगठन तथा उत्कल की वोंदो आदि-जाति में प्रचलित 'मेरिया' नर-चलि-प्रया के ग्रुप्त मंगठन के वारे में हुमारी जानकारी प्रायः नहीं के बरावर है। मध्य प्रदेश के मण्डला-केंद्र अथवा छोटा नागपुर क्षेत्र की आदिवासी नारियों में पुरुषों के प्रति विद्रोह करने की मावना समय-समय पर विकसित हुई और उन्होंने उसे व्यवत करने के लिए पुरुषों के प्रति बलपूर्वक अपना रोप भी प्रकट किया, किन्तु इन विद्रोहों के संगठन, संचालन आदि के संबंध में कोई महत्त्वपूर्ण सामग्री उपलब्ध नहीं हो सकी है। नारत के आदिवासी समालों में 'युवा-गृह' की संस्था का वितरण हमें उत्तर से दिलप तक मितता है। विभिन्न नामों से संबोधित यह युवा-गृह 'कतर से दिलप तक मितता है। विभिन्न नामों से संबोधित यह युवा-गृह 'कतर से दिलप तक मितता है। विभिन्न नामों से संबोधित यह युवा-गृह 'कतर से दिलप तक मितता है। विभिन्न नामों से संबोधित यह युवा-गृह 'कतर होता हो है, उसके संगठन में हमें आयु-वर्ग तथा ग्रुन्त सिनित्यों के

कतियय तत्त्व भी दिखाई पड़ते हैं। शैशव से प्रवेश करके व्यक्ति श्रपने वालक तथा किशोर जीवन का एक अंश इन गृहों में बिताता है। यौवन-काल के कुछ दिन भी वह यहीं विताता है और विवाह के बाद वयस्कों के साथ समाज के नियमित जत्तरदायित्व स्वीकार करने के बाद वह प्रायः 'युवा-गृह' की सदस्यता का परित्याग करता है। इस घरातल के संगठनों में भारतीय श्रादिवासियों का यही संगठन सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है, अतः उसके विस्तार-स्वरूप एवं महत्त्व पर विस्तार से विचार करना श्रावश्यक है।

'युवा-गृह' अथवा 'जातीय गृह' संस्था अपने अत्यन्त विकसित रूप में उत्तरी बर्मा और आसाम के पर्वतीय भागों में वितरित दिखाई पड़ती है। पुरुषों और स्त्रियों के भिन्न गृह होते हैं। पुरुषों के गृह, युद्ध और शांति में जाति के सामाजिक भीर धार्मिक जीवन का संगठन करते हैं। युवितयों के गृहों का महत्व श्रपेक्षाकृत कम होता है। वे सामान्यतः युवक-युवितयों के मिलन-स्थल के रूप में व्यवहृत होते हैं। नागा संस्कृतियों में इन 'मोक्षंग' संगठनों का स्थान श्रीत्यन्त महत्त्वपूर्ण होता है। मुण्डा तथा द्रविड् भाषाएँ बोलने वाले कतिपय ग्रादिवासी समाजों में यह संस्था हमें एक भिन्न रूप में विकसित दिखाई पड़ती है । बिहार, उत्कल तथा मध्य प्रदेश के वस्तर जिले में कुछ स्थानों पर इन गृहों का उपयोग ग्राम के सामू-हिक कार्यों तथा गाँव के अतिथियों के विश्वाम-स्थान के रूप में भी होता है, किन्तु उनके संगठन का मुख्य उद्देश्य होता है गाँव के बालक-बालिकाओं तथा श्रविवाहित तरुण-तरुगियों के रात विताने के लिए ग्राश्रय का प्रबन्ध करना। इन गृहों में तरुण-तरुणियां सामाजिक धरातल पर एक-दूसरे से परिचय तथा घनिष्ठता बढ़ा सकते हैं, तथा यौन-अनुभव एवं शिक्षा भी ग्रहण कर सकते हैं। बस्तर की. मुरिया आदि-जाति के 'गोतुल' संगठन में युवक-युवितयों के भिन्न गृह के कार्यों का एकीकरण देखा जा सकता है। यह वालक-बालिकाओं का स्वतंत्र राज्य होता है, जिसके माघ्यम से वे ग्रामीण समाज-संगठन में एक सुनि-विचत स्थान प्राप्त करते हैं। समूह-नृत्य तथा गायन, मनोरंजन के अन्य साधनों का संगठन तथा जातीय कार्यों की बार संगठित रूप से ग्रादि-जाति के तरुणों को उन्मुख करना इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य होता है । दक्षिण-पश्चिम भारत की अनेक अर्ध-स्थिर आदि-जातियों में इस प्रकार के लड़के-लड़िकयों के भिन्न संगठन होते हैं। उनके आंतरिक संगठन के संबंध में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। उनमें भी बस्तर की मुरिया-गोतुल की भाँति नेताओं का निर्वाचन होता है। नीलगिरि-क्षेत्र की कोटा आदि-जाति में युवक-युवतियों के रात्रि-विश्राम के लिए अलग मकान निश्चित कर दिए जाते हैं। श्रविवाहित तरुण-तरुगियों के अतिरिक्त ऐसे युवक-युवित्यों भी यहाँ एक त्रित होते हैं जिनके कोई बच्चे नहीं होते। इन गृहों में भी गायन-त्रादन तथा मनोरंजन का समुचित प्रवन्म होता है। प्रेम के पारस्परिक आदान-प्रदान के लिए भी इन गृहों में पर्याप्त अवसर प्राप्त हो जाता है। उत्तर प्रदेश के गढ़वाल-क्षेत्र की भोटिया जाति में इस प्रकार की 'रंग वंग' नामक संस्था का प्रचलन दिखाई पढ़ता है। इसका संगठन ग्रामीण युवित्यों करती है। इनका उद्देश्य भी ग्रामीण तक्षणियों और तक्षणों को एक त्रित होने का अवसर देना तथा उनके सामूहिक मनोरंजन का प्रवंघ करना होना है। भारत में इन सामूहिक गृहों के श्रतिरिक्त अन्य प्रकार के 'कलव' या अपन संगठनों का प्रचलन नहीं है।

आदिवासी भारत में प्रचलित, ग्रदृश्य जगत् एवं उसकी शिवतयों से संबंध रखने वाले लोक-विश्वासों का विश्लेषणा करने से हमें उनमें प्रायः सभी प्रकार के नृतत्त्वीय विश्वास मिलते हैं। एनिमिन्म ग्रथवा जीववाद, एनिमेटिन्म अथवा जीववाद, एनिमेटिन्म अथवा जीवीवाद, पितृ-पूजा ग्रात्मा-वस्तु में विश्वास तथा अनेकेश्वरवाद ग्रादि धार्मिक विश्वास भारत-भूमि में विखरी अनेक ग्रादि-जातियों में ग्रपने विभिन्न स्वरूपों में दिखाई पड़ते हैं।

एनिमिल्म की श्रेणी में रखे जाने योग्य विश्वास भारत के प्रायः किसी भी आदिवासी समूह में बड़ी सरलता से पाए जा सकते हैं। अदृश्य, अव्यक्त, प्रभौतिक तथा आदिमक, इस प्रकार की शिक्तयों में प्रायः प्रत्येक भारतीय आदिवासी समूह विश्वास रखता है। यद्यपि भारत में सम्भवतः एक भी समूह ऐसा नहीं है जो संपूर्ण रूप से यह धारणा रखता हो कि मनुष्य जन्म से मृत्यु तक अदृश्य आत्माओं, प्रेतों श्रीर शक्तियों से घिरा रहता है, श्रीर जिस पर नई धार्मिक विचार-धाराश्रों का प्रभाव ही न पड़ा हो, फिर भी प्रायः प्रत्येक श्रादिवासी संस्कृति के किसी-न-किसी पक्ष में उत्तत श्रेणी के विचारों की स्पष्ट छाप देखी. जा सकती है। उदाहरणार्थं छत्तीसगढ़ के कमारों के प्रनुसार चट्टान, पहाड़, पेड़, और निदयाँ, ये सव जीवयुक्त होते हैं। जीवयुक्त होने के साथ-ही-साथ इनमें अन्य जीवोचित ग्रुण-दोष श्री होते हैं। ये प्रकन्न भी हो सकते हैं, कुपित भी। नदी के बीचों-चीच खड़ी एक चट्टान के संबंध में कमारों के एक समूह ने इन पंक्तयों के लेखक को बताया कि वे उस चट्टान को नियमित रूप से बिल श्रीर भेंट देते थे, इसीलिए वह उन पर प्रसन्न थी। एक रात को उस समूह के एक प्रमुख व्यक्ति से सपने में चट्टान ने कहा, "में भूखी हूँ। अपनी बिल लूंगी। अपने

गाँव को सावधान कर हो।" गाँव में दूसरे ही दिन बात फैल गई, ग्रीर गाँव वाले नदी की छोर गये ही नहीं। संघ्या होते ही समाचार मिला कि समीप के गाँव के तीन व्यक्ति चट्टान के पास एक मैंबर में इतकर मर गए। मुफे यह घटना बताने वाले व्यक्ति का पूर्ण विश्वास था कि उस गाँव ने तीन वर्ण तक चट्टान को भेंट-पूजा नहीं दी थी, इसीलिए कुपित होकर उसके 'जीव' ने उस गाँव के बादिमयों से बदला ले लिया। मिर्जापुर के ग्रादिवासी कोरवा छोगों के संबंध में मजुमदार ने लिखा है कि उनके लोक-विश्वास के अनुसार फसल, वर्षा तथा गाय-वैल बादि का नायकत्व करने वाली श्रात्माएँ होती हैं जो कोरवा ग्रादि-जाति का बन्य समवर्ती ग्रादि-जातियों, जाति के पुजारी तथा जाति के नायक ग्रादि के प्रति दृष्टिकोण निर्घारित करती हैं।

इसी तरह ऐनिमेटिएम की श्रेणी में आने वाले विचार भी हमें आदि-वासी भारत के अनेक समहों में दिखाई पड़ते हैं। इस मत के अनुसार अदृश्य जगत् में एक अभौतिक, अव्यक्तिक एंव जीव-तत्त्व सरीखी शक्ति होती है, जो सजीव एंव निर्जीव पदार्थों पर अपना श्रमाव ढालती है, और यदि उचित स्थिति में उसका ठीक उपयोग करने का प्रयत्न किया जाय तो वह आरचर्यजनक फल ्रदेने में समर्थ हो सकती है। छोटा नागपुर के अनेक आदिवासी समूहीं में 'वोंगा' : नामक इस प्रकार की अदृश्य शक्ति में विश्वास पाया जाता है। वोहिंग ने संयाल धर्म के विषय में लिखते हुए कहा है कि 'बोंगा' प्रत्येक प्रकार की ऐसी आत्माओं को कहते हैं जिनकी पूजा जाति द्वारा की जाती है। मुंडा श्रादि-जाति पर लिखते हुए शरत्चन्द्र राय ने इस विषय का अधिक स्पष्टीकरण किया है। जनके मतानुसार 'बोंगा' शब्द से 'आत्मा' और 'देवता' दीनों का बोध होता है। शिहार श्रीर छोटा नागपूर की ग्रादिवासी संस्कृतियों पर उपलब्ध साहित्य के श्रव्ययन से ऐसा प्रतीत होता है कि 'बोंगा' शब्द के अर्थ की गृहराई तक गये विना हीं लेखकों ने अनेक भिन्न अर्थों में उसका उपयोग किया है। मजुमदार ने 'हो' यादि-जाति-सम्बन्धी अपने प्रन्य में तथा उसके वाद एक स्वतन्त्र निवन्ध में इस विषय पर विस्तार से चर्चा की है। उनके मतानुसार छोटा नागपुर क्षेत्र की श्रादि-जातियों में 'वोंगा' शब्द से स्रष्टतः एक श्रद्य शक्ति का वोध होता हं। ये तो 'हो' धर्म को ही 'वोंगाइलम' या 'वोंगावाद' कहने के पक्ष में हैं। यह शक्ति चल श्रीर अचल, जीवित श्रीर जड़, दोनों श्रेणियों के पदार्थों में पाई जाती है। यदि किसी वृक्ष में उनके श्रनुसार वींगा का वास हो तो वे स्वयं उसे नहीं काटेंगे पर यदि कोई अन्य व्यक्ति किसी तरह उस वृक्ष को हानि पहुँचा भी दे तो वह वोंगा नष्ट नहीं होगा। ऐसी स्थिति में वह वोंगा संसार

में अन्यत्र फैली समान-गुण-धर्मी शक्ति में समा जायगा। समय में अनन्त और सीमा में चारों श्रोर फैले 'बोंगा' की शक्ति अमर्यादित होती है। इसका कोई विशेष रूप या श्राकार नहीं होता। बोंगा पर्वत में निवास कर सकता है, किन्तु स्वयं पर्वत बोंगा नहीं होता। इसी तरह नदी अथवा सूर्य के प्रकाश में बोंगा का वास हो सकता है, अपने-आप में वे बोंगा नहीं होते।

'आत्मा-वस्तु' में विश्वास और 'पितृ-पूजा' मूल रूप से एक ही कोटि के लोक-विश्वास के दो भिन्न रूप हैं। मृत्यु के बाद मानव का निष्क्रिय एवं जड़ हो जाना तथा स्वप्न की अवस्था में भौतिक कारीर के एक स्थान पर जड़ रूप में पड़े रहने पर भी किसी आन्तरिक तत्त्व का बाह्य जगत् में जाकर उसके अन्य तत्त्वों के साथ सम्पर्क में आना—ये सम्भवतः मानव के 'आन्मा-वस्तु'- सम्बन्धी विश्वासों को जन्म देने के मूल कारण हैं।

भारतीय मध्यदेश की आदि-जातियों में 'जीव'-सम्बन्धी धारणाएँ वहता-यत से मिलती हैं। उदाहरणार्थं, छत्तीसगढ़ की कमार श्रीर अंजिया आदि-जातियों में श्रधिकांश स्वप्नों के संबंध में यह विश्वास है कि वे व्यक्ति के 'जीव' के स्वतन्त्र एवं पृथक् अनुभव होते हैं। मनुष्य का शरीर जब निद्रा-मग्न होकर विश्राम करता है तो उसका चंचल जीव बाहरी दुनिया की सैर करना चाहता है। उनकी दृष्टि में स्वप्न भी उतने ही यथार्थ होते हैं जितने जागृत स्यिति में मनुष्य-शरीर के प्रत्यक्ष अनुभव। अंतर केवल इतना है कि एक स्थिति में अनुभूति शरीर को होती है, दूसरे में जीव को। स्वयं जीव के स्वरूप भीर गुर्गों के संबंध में अनेक धारणाओं का प्रचलन है । कमारों के अनुसार मृत व्यक्ति का शरीर तो 'मढ़ी' वनकर श्मशान में वास करने लगता है, किन्तु उसका 'जीव' सीधा भगवान के पास चला जाता है। 'मढ़ी' की अपनी स्वतंत्र चेतना होती है, और वह अन्य जीवों को हानि पहुँचा सकती है। परिवार के लोग जब 'जीव' का आवाहन करते हैं तो वह 'गाता हुमा' के स्थान पर, जहाँ अन्य पुरखों के जीव भी वास करते हैं, भाकर रहने लगता है । कतिपय अन्य समूहों में विश्वास किया जाता है कि व्यक्ति की दो आत्माएँ होती हैं--एक बाह्य, दूसरी आन्तरिक। एक सीमा तक उक्त घारणा और कमार लोक-विश्वास में हमें साम्य दिखाई पड़ता है । स्वप्न भादि में जीव कभी-कभी भ्रस्थायी रूप से बारीर से बाहर जाता है, और कुछ समय बाद वापस ग्रा जाता है। संभवतः मृत्यु भी बस्थायी हो, इस भावना से प्रेरित होकर नीलगिरि-जेन्न के टोडा स्रौर छोटा नागपुर के 'हो' समूहों में दो प्रकार की अन्ति । कियाएं होती हैं--कच्ची और पक्की। मृत्यु के बाद तुरंत ही कच्ची अन्त्येष्टि-क्रिया

होती है, और पर्याप्त समय बीत जाने के बाद पनकी । तुसनात्मक दृष्टि से दूसरी किया बड़ी महत्त्वपूर्ण मानी जाती है। 'हो' ग्रादि-जाति में जीव के वोंगा नामक अदृश्य शिवत में मिल जाने के उपलक्ष्य में इस किया के समय होल वजाए जाते हैं और उत्सव मनाया जाता है।

पितरों के 'जीव' को संतुष्ट रखना तथा उन्हें आदरपूर्वक वापस वृताकर घर में स्थान देना भारतीय मध्यदेश के अनेक ग्रादिवासी समूहों में आवश्यक माना जाता है। छत्तीसगढ़ के ग्रादिवासियों में जहाँ भगवान् श्रीर अन्य देवी-देवताओं की पूजा की जाती है, वहीं उनके घामिक जीवन में 'गाता हुमा' माता श्रीर पितरों की आत्माओं का भी महत्त्वपूर्ण स्थान होता है। छत्तीसगढ़ के कमार, भूंजिया तथा धुर, ग्रमात और उड़िया गोंड, प्रायः प्रत्येक आदिवासी समूह में मृत्यु के कुछ समय बाद सुनिष्चित रस्मों द्वारा मृत व्यक्ति की आत्मा का श्रावाहन किया जाता है, श्रीर घर के एक विशेष स्थान पर उन्हें रखा जाता है।

स्योहारों, जुत्सवों और संस्कारों के अवसर पर अन्य देवी-देवताओं के साथ 'ह्रमा' को भी धूप, बिल, भेंट आदि दी जाती हैं, और उन्हें प्रसन्न रखने का प्रयत्न किया जाता है। अवज्ञा और अनादर से जिस प्रकार देवी-देवता रूट हो जाते हैं, उसी तरह 'ह्रमा' भी कोधित होकर परिवार पर संकट डाल सकते हैं।

भारत की आदिवासी संस्कृतियों में 'सर्वशिवत-सम्पन्न' देव तथा उसके रूप, ग्रुण ग्रीर कार्य के संबंध में कीनसी घारणाएँ पाई जाती हैं, इस प्रश्न का उत्तर नृतत्व के नवीन ग्रन्थों में महत्त्वपूर्ण स्थान पाता जा रहा है। ग्रसंदिग्य रूप से केवल एकेश्वरवाद के सिद्धांत में विश्वास करने वाला ग्रादियासी समूह भारत में मिलना कठिन है। यदि ऐसा कोई समूह यहाँ रहा भी हो तो संस्कृति-सम्पर्क की नई स्थित में अनेक देवी-देवताथों पर विश्वास रखने वाली ग्रामीण हिन्दू संस्कृति के प्रभाव से उसके धार्मिक विश्वासों का स्वरूप वदल गया होगा । हमारे आदिवासी समाजों में देवताथों में भी स्तरभेद पाया जाता है। उतकल की बोंदो ग्रादि-जाति की परंपरा के अनुसार 'महाप्रभु' सर्वशिक्तामान तथा श्रदृश्य जगत् के अमर देवताथों का प्रमुख स्थान होता है। महाप्रभु नाम नया है तथा स्पष्टतः उड़ीसा के हिन्दुओं के प्रभाव से बोंदो पर्वतों में पहुंचा है। वास्तविक नाम 'सिगी अरके' या 'सिह अरके' है जो संथालों के सिग बोंगा से बहुत-कुछ मिलता-जुलता है। चोंदो सूर्य को पृथ्वी का रचनाकार तथा ग्रपना मुख्य देवता मानते हैं। श्रन्य छोटे देवता, देत्य, पितरों की ग्रात्माएँ थादि निश्चित रूप से 'सिगी ग्ररके' का नेतृत्व एवं प्रभुत्व स्वीकार

क्रती हैं। 'माता' और पितरों के अतिरिक्त छत्तीसगढ़ के कमार अनेक देवता श्रों पर विश्वास करते हैं। उनके अनुसार अपनी जटा में पृथ्वी और आकाश को रखने वाले महादेव सबसे बड़े देवता हैं, पर वे मनुष्य के कार्यों में सामान्यतः हस्तक्षेप नहीं करते, इसलिए उनकी विशेष पूजा नहीं की जाती। गहादेव के नीचे 'भगवान्' का स्थान है। मरने के बाद व्यक्ति का जीव भगवान् के पास जाता है, और वही अपने पास के जीवों को कहीं जाकर जन्म लेने की आज्ञा देते हैं। इन दो के अतिरिक्त ठाकुरदेव, दूल्हादेव आदि अनेक स्थानीय देवताओं की भी वे पूजा करते हैं। आसाम के मातृ-प्रधान खासी समाज में इस प्रकार सबसे बड़े देव का नाम 'युब्लेइ नोंग-था' है। स्त्री-प्रधान समाज में इस देव की जो कल्पना की गई है, उसके अनुसार 'युब्लेइ नोंग-था' लैंगिक रूप से स्त्री और पुरुष दोनों है।

धर्म के व्यावहारिक पक्ष

भारत की आदिवासी संस्कृतियों में धर्म के व्यावहारिक रूप पर विचार करने से पूर्व उनके धार्मिक विश्वासों के एक अन्य पक्ष का उल्लेख भ्रावश्यक हैं। जादू-टोना आदि में विश्वास अदृश्य जगत् की शिवत-सम्पन्न, भ्रज्ञात शिक्तयों संबंधी विश्वासों के साथ भ्रविभाज्य रूप से उनका संबंध है। जादू-टोना भ्रनिवार्यतः आदिवासी धर्म का अंग नहीं है। इसे उसके अदृश्य शिक्तयों-संबंधी विश्वास का एक विशेष अंग मानना अधिक उपयुक्त होगा।

भारत की प्रायः प्रत्येक आदिवासी संस्कृति में जादू-टोने में विश्वास पाया जाता है। सामान्य रूप से किसी कार्य को पूरा कर लेने की क्षमता जब व्यक्ति अथवा समूह में नहीं रहती तब वह इन क्रियाओं का सहारा लेता है। यह जादू- टोना अच्छा भी होता है और बुरा भी।

जादू-टोनों का प्रयोग तीन तरह से किया जा सकता है। विशेष फल की प्राप्ति का इच्छुक व्यक्ति स्वयं उसका प्रयोग कर सकता है, या वह इन क्रियाओं के किसी विशेषज्ञ से उसका प्रयोग करा सकता है। अनेक स्थितियों में इन दोनों में पारस्परिक सहयोग की ग्रावश्यकता होती है। ऐसी स्थिति में विशेषज्ञ के श्रादेशानुसार व्यक्ति कार्य करता है। इन क्रियाओं के भी तीन मुख्य रूप होते है। सबसे सरल उपाय है किसी शक्ति-संपन्न वस्तु के धारण-मात्र से अभीष्ट सिद्धि का प्रयत्न करना। जड़ी-वूटी, देवी-देवताओं की स्पर्श की हुई वस्तुए, विशेष स्थान की मिट्टी, विशेष स्थान का पानी, विशेष पक्षियों के पंख ग्रादि की उपयोगिता के संबंध में विभिन्न समुदायों के ग्रपने निहिचत

मत होते हैं। इन वस्तुम्रों में लोगों को नाश करने की क्षमता होती है। वे स्नेह-भाव भी उत्पन्न कर सकती है और शत्रु भी। यदि किसी व्यक्ति को इन वस्तुओं के गुण और स्वभाव का ज्ञान है तो वह स्वयं उनका उपयोग कर सकता है, ग्रन्यथा वह किसी ज़ादूगर या टोटके वाले से उन्हें प्राप्त करता है। अनेक प्रकार के तावीज, टोटके आदि इसके उदाहरण हैं। सांकेतिक रूप से विशेष कियाएँ करके उनके परिणामस्वरूप समानान्तर फल की प्राप्ति या प्रयत्न, इन कियाग्रों का दूसरा रूप है। भारतीय मध्यदेश के अनेक आदि-वासियों में गर्भवती स्त्री के शिशु-जन्म के समय वच्चा जल्दी हो, इसलिए उसके गले में किसी ऐसे वृक्ष की लकड़ी का एक टुकड़ा पहना देते हैं जिस पर विजली गिरी हो । यदि शिशु-जन्म के समय देर होती है तो जच्चा को तेज भार का पानी पिलाया जाता है, या उसे मछली का शोरबा पीने को दिया जाता है । विजली दूत गति की प्रतीक है । विजली-गिरे वृक्ष की लकड़ी बाँघकर जिस समानान्तर फल भी अपेक्षा की जाती है वह है शिशु का शीघ्र जन्म। ठीक इसी भाँति तेज धार का पानी या मछली भी गति और चंचलता के प्रतीक है। उन्हें देखकर भी समानान्तर फल की अपेक्षा करना स्वाभाविक ही है। मरण की तांत्रिक कियाओं में शत्रु अथवा प्रतिस्पर्धी की मिट्टी या लकड़ी की मूर्ति वनाई जाती है। मंत्र-पाठ तथा विशेष रस्मों के साथ उसे पानी में सड़ने, गलने या किसी अन्य तरह से नष्ट होने को छोड़ देते हैं। जैसे-तैसे वह मूर्ति घीरे-धीरे गलती जाती है, यह अपेक्षा की जाती है कि शत्रु की जीवन-शिवत भी क्रमशः उसी अनुपात में क्षीण होती जायगी ग्रीर अन्त में वह नष्ट हो जायगा। जादू-टोनों की कियाओं का तीसरा रूप है विशेष शब्द समूह ग्रथवा मंत्रों के पाठ से निश्चित फल की प्राप्ति। यह उपाय सामान्यतः सर्वसाधारण के लिए सुल्भ नहीं होता और इसके लिए विशेषज्ञों की सहायता आवश्यक होती है। इस मंत्र-शक्ति का प्रयोग भी भले ग्रौर बुरे दोनों प्रकार की फल-प्राप्ति के लिए किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के कमार अथवा भूँजिया समूह आदिवासी संस्कृति के ग्रस्थिर कृषि-धरातल पर जीवन-यापन करते हैं। इन दोनों ग्रादि-जातियों में दो तरह के 'वैगा' होते हैं। गाँव के साधारण वैगा को वे 'डिह बैगा' कहते हैं। डिह बैगा का मुख्य काम होता है गाँव के पुजारी के रूप में गाँव की ओर से की गई संयुक्त पूजा का संचालन। यदि किसी स्थान पर नया गाँव बसाना होता है तो 'डिह बैगा' पहले यह देख लेता है कि उस स्थान पर भूत-प्रेत, देवी-देवता, मसान-चुड़ैल आदि का वास तो नहीं है। प्रति वर्ष धान बोना शुरू करने से

पहले गाँव की ग्रोर से एक रस्म की जाती है, जिसमें वैगा अपने मंत्र-पाठ के साथ विल के वकरे के खून से सानकर धान के बीज चारों दिशाओं में विखेर देता है। इससे यह श्राशा की जाती है कि चारों दिशाओं में खेती अच्छी होगी। इसी तरह वह गाँव के खेतों की सीमाएँ ग्रपने मंत्र से बाँध देता है। यह विश्वास किया जाता है कि इस तरह मंत्रों से वाँघे गए खेतों में जंगली जानवर नहीं युस सकते श्रीर न श्राग से ही फसल की हानि हो सकतो है। विशेष शक्ति-संपन्न वैगा तो यह भी दावा करते हैं कि वे जिस खेत को बाँघ दें उसमें चोरी की नीयत से घुसकर कोई आदमी भी सही-सलामत नहीं लौट सकता। इनके ग्रतिरिक्त 'डिह बैंग।' के पास भूत-प्रेत, चुड़ैल, देथी-देवता या पितरों की वाधाग्रों से प्रस्त लोग भी आते हैं। ग्रपनी ग्रोर से डिह बैगा पूरा प्रयत्न करता है, परन्त इस क्षेत्र में न उसका अधिक सम्मान होता है और न लोग उसका अधिक विश्वास ही करते है। ऐसे लोग बहुधा श्रपेक्षाकृत अधिक ख्याति-प्राप्त 'गुनी' (ग्रणवान) वैगा लोगों के पास जाते हैं। कोई भी व्यक्ति 'ग्रुनी' दो तरह से हो सकता है। सर्वप्रथम किसी चमत्कारिक शनित से ग्रुण पाकर अथवा किसी ग्रुनी द्वारा उसकी कला सीखकर । उपर्युवत आदि-जातियों के जिन अधिकांश ग्रनी वैगा लोगों से मेरा व्यवितगत परिचय है, उन्हें अपनी शक्ति चमत्कारिक ढंग से प्राप्त हुई थी, उदाहरणार्थ माता या बुखार की बेहोशी में चमत्कारिक ढंग से देवाताओं से ग्रुण पाकर रात के समय श्राये हुए किसी देवी-स्वप्न में या सुनसान जंगल में किसी अदृश्य शक्ति द्वारा कान में कहे गए शब्द सुनकर। ये वैगा लोग अधिक शिवत-संपन्न माने जाते हैं। उनकी दक्षिणा भी ग्रधिक होती है। वे भूत-प्रेत की बाधाएँ सहज ही दूर कर देते हैं। हिस्टीरिया, पागलपन आदि में संकेत-शक्ति के व्यापक मानसिक प्रभाव से मरीज को अच्छा करते हुए मैंने कई बैगाओं को देखा है। ऐसे भूत, जो सामान्य डिह बैगा की बात नहीं सुनते, गुनी के मंत्र के प्रभाव से गाँव की सीमा से अलग किये जा सकते हैं। कभी-कभी श्रात्माएँ शेर, चीते या रीछ का रूप घारण कर अपनी विल खोजती फिरती हैं। उन्हें भी ग्रनी वाँध सकता है। जब डिह बैगा या ग्रनी के सामने इस तरह का कोई मामला आता है तो वह पहले उसके कारण को भी भली भौति सम-भने का प्रयत्न करता है, बाद में उसके निराकरण का यत्न करता है। कारण समभने का प्रयत्न वह इन तीन उपायों से करता है—जीत देखना, सूप वजाना और धान गिनना। जोत देखने के लिए बैगा अपने सम्मुख एक दीया रखकर बैठता है। पहले वह अपने मंत्र पढ़ लेता है, उसके वाद दीये की ज्योति को एक-टक देखता हुआ एक के बाद एक संभावित कारणों के नाम लेता जाता है। जैसे

ही वह वाघा या संकट के वास्तिविक कारण का नाम लेता है, दीये की ली में कर्यन होने लगता है। वैगा पाँव बार उन कारणों की पुनरावृत्ति उसी भाँति करता है। यदि कम-से-कम तीन वार दीये की लो में किसी एक कारण का नाम लेते समय फंपन हो, तो यह विश्वास कर लिया जाता है कि कष्ट का कारण यही है। दूसरे उपाय की स्थिति में वैगा सूप में घान लेकर बैठ जाता है और मंत्र पढ़ता हुआ सूप में एक हाथ चलाता जाता है। क्षमशः वह कष्ट के संभावित कारणों में से एक-एक का नाम लेता है। उचित कारण का नाम आते ही देवी-शक्ति के चमत्कार से सूप वैगा के हाथ को हल्का-सा घक्का देता है। इसे सूप वजाना कहा जाता है। 'धान गिनना' उपर्युक्त दोनों विधियों से गुछ भिन्न होता है। मंत्र-पाठ के वाद प्रत्येक संभावित कारण के नाम से बैगा सूप में से दाने निकालकर उनके तीन-तीन या पाँच-पाँच छोटे-छोटे ढेर बनाता है। यदि तीनों ढेरों में से दो और पाँच में से तीन पूरे हों तो यह समभा जाता है कि जिस कारण के हुगम से ये ढेर निकाले गए थे, उसी ने वाघा उत्यन्त की थी। यदि श्रिषकांश ढेर कने निकलते हैं तो अन्य कारणों के नाम से पुनः धान गिनने का उपक्रम किया जाता है।

वाधा का कारण ज्ञात हो जाने पर उसके निराकरण का उपाय किया जाता है। पितर, देवी-देवता ग्रादि तो भेंट-विल लेकर ग्रथवा समय-समय पर पूजा-पाठ ग्रादि का आक्ष्वासन पाकर ही मान जाते हैं। भूत-प्रेत, चुड़ैल आदि को निकालकर गाँव के वाहर कहीं दूर लोहे की लम्बी कील से गाड़ देना ग्रावस्यक होता है। ये ग्रुनियों के उचित कार्य है ग्रीर इन्हें हम 'संरक्षक जादू' की श्रेणी में रख सकते हैं। शत्रु-भाव से कभी-कभी 'विनाशक जादू' का उप-योग भी किया जाता है। ये प्रयोग अधिकांशतः शत्रु की मृत्यु, उसकी फसल या जानवरों के नाश ग्रादि के लिए किये जाते हैं। प्रेम में प्रतिस्पर्धी की ग्रस-फलता तथा अपनी विजय के लिए भी इन उपायों का सहारा लिया जा सकता है। इन प्रयोगों में बैगा मंत्र-प्रयोग के साथ लाक्षणिक कियाएँ करता है ग्रीर-शत्रु पर समानान्तर फल होने की ग्राशा करता है।

विनाशक जादू की चर्चा करते समय छत्तीसगढ़ की 'टोनही' या टोना करने वाली स्त्रियों का उल्लेख भी प्रावश्यक है। यह स्त्रियों की एक विशेष श्रेणी है। ऐसा कहा जाता है कि मसान में एक विशेष प्रकार की साधना करके ये स्त्रियाँ विशेष विनाशक शक्ति प्राप्त करती है। सोते हुए व्यक्ति का खून चूसकर ग्रशकत श्रीर निर्जीव कर देना, वालकों के कोमल माँस के भोजन की ग्राशा में श्रपनी बुद्दुष्टि से जनका श्रन्त करना, तथा श्रपनी भूख श्रिषक बढ़ जाने पर गाँव में हैज़ा ग्रादि विशेष प्रकार की बीमारियों का प्रकीप कराने की विशेषज्ञता इन स्त्रियों को प्राप्त रहती है। बैगा पहले तो ग्रपने ग्रधिक शिवत-शाली मंत्रों के प्रभाव से टोनहियों के संकट को दूर करने का यत्न करते हैं। यदि वे ग्रपने प्रयत्नों में सफल नहीं होते तो टोनही स्त्री का पता लगाकर उसे मारते, पीटते ग्रीर बाँध देते हैं।

स्थानाभाव के कारण यहाँ भारत के ग्रन्य ग्रादिवासी क्षेत्रों में प्रचलित जादू-टोनों के भिन्त-भिन्न प्रकारों का विस्तृत उल्लेख संभव नहीं है। इन विश्वासों श्रीर कियाश्रों का मूल ढाँचा प्रायः वही है जो ऊपर की पंक्तियों में वर्णित किया जा चुका है। यद्यपि क्रियाओं के ढंग में स्वभावतः अनेक स्थानीय अन्तर पाल् जाते हैं, फिर भी यह उल्लेखनीय है कि अनेक क्षेत्र इस दिशा में अनावश्यक ख्याति या कुख्याति प्राप्त कर लेते हैं। 'बंगाल का जादू' या कामरूप में होने वाली अनहोनी वातों की अनेक कहानियाँ भारत-भर में प्रचलित हैं। उत्तर प्रदेश की थारू श्रादि-जाति श्रपने जादू के लिए वदनाम है। इस जाति की स्त्रियां बड़ी शनित-संपन्न मानी जाती हैं। थारू स्त्रियों का कहना है कि वे केवल संरक्षक जादू जानती हैं और अपने क्षेत्र की अनेक विनाशक शक्तियों से बचने के लिए तरह-तरह के टोटके करती हैं, तावीज पहनती हैं भ्रौर मंत्रों का उपयोग करती हैं। परन्तु उनके सम्बन्ध में अनेक समवर्ती म्रादि-जातियों का मत है कि वे श्रसाधारण शक्तिशाली होती हैं। वे श्रात्माग्नों धीर देवी-शक्तियों को किसी गांव के विरुद्ध कर सकती हैं। यह भी कहा जाता है कि वे अपनी दृष्टि-मात्र से दूध-दही को विषाक्त कर सकती हैं। उनकी नजर से बच्चा बीमार हो जायगा श्रीर यदि वे मंत्र प्रयोग करें तो कोई भी व्यक्ति खून की कै करने लगेगा या हैजे अथवा आँव से पीड़ित हो जायगा। तराई क्षेत्र में लोगों का विश्वास है कि थारू स्त्रियों के जादू को थारू स्त्रियाँ ही दूर कर सकती हैं। इसका एक परिणाम अवश्य हुआ है, और वह यह कि अन्य जातियों के लोग थारू स्त्रियों से डरकर हमेशा दूर ही रहेंगे।

श्रन्त में श्रादि-संस्कृतियों में धर्म के व्यावहारिक रूप पर कुछ शब्द कहना श्रनुपयुक्त न होगा।

साधारणतः अदृश्य जगत् से आदिवासियों का संपर्क और प्रार्थना पूजा-पाठ के माध्यम से होता है। दैनिक प्रार्थना तो बहुत थोड़े आदिवासी समाजों में होती है। विशेष उत्सवों के अवसर पर देवी-देवता और पितर दोनों पूजे जाते हैं, उन्हें भेंट-विल दी जाती है और फिर सामाजिक खान-पान होता है। ऐसे अवसरों पर उनकी पूजा में पढ़े गए मंत्र अधिकांशतः आशाओं और आशंकाओं की एक लम्बी कही होते हैं। उदाहरणार्थ छत्तीसगढ़ के कमारों के एक मंत्र में सद्द्य बिन्तवों से प्रार्थना की जाती है कि वे उनके गाय, बैंज, श्रीरत, बच्चीं ग्रीर खेती की रक्षा करें, उन्हें जंगल में बिकार दिलाने में सहायक हों, जंगल के कंद, मृल, फल खूब उत्पन्न करें श्रीर कृषि की रक्षा करें। श्रदृश्य जगन् के बड़े देवी-देवताओं के साथ स्थानीय देव-जाति के परस्परागन नायक, कुल अथवा परिवार के देवता और पिनर एक ही खेणी में सिम्मिलत हो जाते हैं और एक साथ पूत्रे जाते हैं। यह पूजा व्यवतगत भी होती हैं और परिवार द्वारा सिम्मिलत कप में भी। कभी-कभी पूरा गाँव या जाति भी मिलकर पूजा करते हैं। वर्ष में एक या दो बार उत्सवों की श्रुद्धला कई दिन तक चलती है। असाधारण स्थितियों में, जैंस आकस्मिक मृत्यु, मंकट आदि के समय श्रदृश्य जगन् की बित्तवों से दूपरे प्रकार का संबंध जादू-दोने के माध्यम से स्थापित किया जाना है। 'भय' के तत्त्व पर बिजय पाने के लिए आदि-मानव ने अपने सीमित ज्ञान श्रीर विज्ञानकों दायरे में उपयुंक्त दोनों साधनों के माध्यम से मुरक्षा पाने का यत्न किया है।

पाँच भारतीय आदिवासी: समस्या और समाधान

भारतीय श्रादिवासी अपने अल्प प्राविधिक विकास, आर्थिक दैन्य श्रीर सामा-जिक-सांस्कृतिक सामंजस्य की कतिपय जिटल समस्याओं के क्रुरण देश के लिए एक विशेष समस्या बन गए हैं। संविधान द्वारा दिये गए संरक्षण श्रीर शासन द्वारा उनके विकास श्रीर कल्याण की विभिन्न योजनाएँ बनने के बाद भी यह श्रावश्यक है कि योजनाकार श्रीर विकास-कार्यकर्ता उनकी समस्याओं को सहानुभूति से समभें शीर उनका वैज्ञानिक समाधान खोजने का यत्न करें।

अभी तक आदिवासियों की समस्याओं के समाधान खोजने के जो प्रयत्त हुए हैं वे अधिकांशतः राजनीतिक अथवा भावुकतापूर्ण ही रहे हैं। आदि-वासियों के हितों को प्रादेशिक तथा राष्ट्रीय हितों से संबद्ध एवं संतुलित करने की निश्चित कार्य-प्रणाली विकसित करने की दिशा में अधिक विचार नहीं किया गया है। अब यह आवश्यक हो गया है कि हम आदिवासी हितों के संरक्षण तथा उनकी संस्कृतियों के वैशिष्ट्य और जीवन-शक्ति को बनाए रखने के प्रयत्नों के साथ यह भी विचार करें कि विनाशकारी सांस्कृतिक प्रभावों से उन्हें बचाए रखकर भी उनके तथा क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय विकास की योजनाओं में किस तरह सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है।

कतिपय समाज-शास्त्रियों और समाज-सेवकों ने आदिवासी समस्या के स्वतंत्र ग्रस्तित्व को ही स्वीकार नहीं किया है। उनके विचार में 'तथाकथित आदिवासी समस्या' ग्रामीण भारत की व्यापक समस्या का ही एक अंश-मात्र है। इसका अर्थ यह हुआ कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बनाई गई विकास-योजनाएँ ग्रादिवासी क्षेत्रों के लिए भी पर्याप्त होंगी; ग्रीर इस प्रकार ग्रादिवासियों के लिए अलग से योजनाएँ बनाना ग्रनावश्यक है। यह विचार एक

मान्य समाज-शास्त्रज्ञ के लेखन में व्यक्त हुआ है, और इस विचार-धारा ने आदि-वासी क्षेत्रों में कार्य करने वाले अर्ध-शासकीय और स्वतंत्र कल्याण-संगठनों को भी प्रभावित किया है। संसार के विभिन्न क्षेत्रों के अनुभव ने यह प्रमाणित कर दिया है कि अनियोजित संस्कृति-संपर्क हानिप्रद और विनाशकारी प्रभावों को जन्म दे सकता है। आदिवासियों की समस्याओं को व्यापक ग्रामीण समस्याओं का ही एक अंग मान लेने में यह भय है कि कहीं विनाशकारी सांस्कृतिक प्रभाव उनकी जीवन-शक्ति का हास कर उनकी संस्कृति को नष्ट न कर दें।

इसके विपरीत, ग्रादिवासी प्रश्न पर विचार करने वाले बहुसंख्यक व्यक्तियों का यह निश्चित मत है कि आदिवासी समस्या का स्वतंत्र ग्रास्तित्व है और उस पर एक गम्भीर तथा महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय प्रश्न के रूप में विचार करना आवश्यक है। समस्या के समाधान के संबंध में इस वर्ग में प्रवल मतभेद हैं, और ग्रादिवासियों के विकास और कल्याण के लिए कार्यान्वित होने वाली शासकीय, अर्धशासकीय एवं स्वतंत्र योजनाग्रों में यह मतभेद पर्याप्त रूप से लक्षित हुआ है।

आदिवासी समस्याओं के समाधान के लिए उपलब्ध चार मुख्य दिशा-निर्देशों का संक्षिप्त विश्लेषण यहाँ आवश्यक है। ये दिशा-निर्देश जिन प्रयत्नों में लक्षित होते हैं उनमें मुख्य निम्न हैं:

- १. समाज-सेवी संस्थाओं के यतन ।
- २. राजनीतिक प्रयास ।
- ३. धार्मिकः ग्रान्दोलनः।
- ४. नृतत्व-शास्त्रीय दृष्टिकोण ।

समाज-सेवा में लगी संस्थाओं ने आदिवासी क्षेत्र में पर्याप्त कार्य किया हैं, किन्तु बहुधा उनके अनियंत्रित आदर्शवाद और सेवा-भावना का आदिवासी समूहों के संगठन, सामाजिक मूल्यों और समस्याओं के ज्ञान के साथ तादात्म्य नहीं हो पाया। वे संपूर्ण भारत की ज्यापक आदिवासी समस्या का, जैसा कि वे उसे समक्ष पाए, एक स्वयं-पूर्ण समाधान लेकर आदिवासी क्षेत्रों में पहुँचे, जब कि वस्तु-स्थिति यह है कि बहुधा विभिन्न आदिवासी समूहों की, और कहीं-कहीं वो एक ही समूह के विभिन्न उप-समूहों की समस्याएँ भी भिन्न-भिन्न होती हैं। समाज-सेवियों के उद्देश्य उनकी अपनी संस्कृति के संदर्भ में भले ही प्रशंसनीय हों, पर वे आदिवासी समाज के मूल्यों के अनुकूल नहीं थे। ये कार्यकर्ता यह जानने में भी असफन रहे कि उनके कतिपय अभेज्ञित सुधार आदिवासी समूहों के सामाजिक-सांस्कृतिक गठन की वृध्य से अहितकर भी हो सकते हैं।

राजनीतिक प्रयत्नों को अंग्रेजी राज्य ग्रीर स्वतंत्र मारत के संदर्भ में भिन्न रूपों में देखा जा सकता है। ब्रिटिश सरकार ने 'बाह्य' और 'ग्रंशतः वाह्य' क्षेत्रों का निर्माण किया और ग्रादिवासियों को पृथक् राजनीतिक मित-निघित्व भी दिया । देश की राष्ट्रवादी विचार-धारा ने इस नीति को साम्राज्य-वादी विभाजन-नीति के अनुसार देश में एक नये अल्पसंख्यक समूह के निर्माण का प्रयत्न मानकर उसका विरोध किया। निष्पक्ष दृष्टि से विचार करने पर हम यह देखते हैं कि स्वतंत्र भारत ने भी इसी नीति को कुछ परिष्कृत रूप में अपनाया है, श्रौर यह इस बात का प्रमाण है कि ब्रिटिश नीति विभाजन ग्रौर शासन के ध्येय-मात्र से ही प्रभावित नहीं थी। ग्रादिवासियों को भारतीय समाज की प्रमुख धाराग्रों से पृथक् रखने की इंस नीति के साथ उनके कल्याण की योजनात्रों के अभाव ने निश्चय ही इस नीति को नकारात्मक स्वरूप दे दिया था। यहां ब्रिटिश नीति के एक ग्रन्य पक्ष का उल्लेख श्रावश्यक है। ग्रादि-वासियों को पृथक् प्रतिनिधित्व देने की नीति की एक दुष्टि से कोई आलोचना नहीं हुई। प्रतिनिधित्व देते समय समस्त आदिवासी समाज में ऐसे ऐक्य की कल्पना कर ली गई थी, जिसका भारत में वास्तविक ऋस्तित्व ही नहीं था। उन्हें पृथक् प्रतिनिधित्व देने की योजना बनाते समय यह घ्यान नहीं रखा गया कि आदि -वासी समूहों में भी भिन्नताएँ है और उनमें भी कई छोटे-छोटे समूहों का बड़े श्रीर सशक्त समूहों द्वारा शोषण होता है।

जैसा ऊपर कहा गया है, इसी नीति को स्वतंत्र भारत ने थोड़े परिष्कृत रूप में स्वीकार किया है। देश की अनुसूचित ग्रादिजातियों को विधान का विशेष संरक्षण प्राप्त है और उनके कल्याण के लिए योजनाएं बनाने की शासकीय ज्यवस्था भी हुई है। मूलतः आदिवासी क्षेत्रों का अंशतः पृथक्करण और उनके लिए विशिष्ट कल्याण-योजनाओं के निर्माण की नीति न केवल उन्हें संरक्षण ही प्रदान करती है, वरन् वह उनमें परिवर्तन के एक ध्येयमुत कार्यक्रम का, जो आदिवासियों को भारतीय समाज की प्रमुख धारा में समाहित करने के उद्देश्य से निर्मित किया गया है, समारंग भी करती है। किन्तु इन योजनाओं के निर्माण श्रीर उन्हें कार्यान्वित करते समय हमें यह रमरण रखना चाहिए कि देश में न तो कोई एक ग्रादिवासी समस्या है श्रीर न उसका एक निदान ही हो सकता है। इन योजनाओं की उपयोगिता बढ़ाने के लिए यह ग्रावस्थक है कि आदिवासी समूहों का उनकी ग्रावस्थकताओं के अनुसार वर्गीकरण किया जाय

पिछले कुछ दशकों में एक भिन्न प्रकार का राजनीतिक अभियान ग्रादि-

वासी क्षेत्रों को स्वतंत्र सत्ता दिलाने के पक्ष में उठाया गया है। यह वांदोलन क्षेत्रीय दृष्टि से दो प्रदेशों तक ही सीमित रहा है। स्वतंत्र नागा-राज्य श्रीर स्विनिशंत्रित सारखंड की मौगों को न केवल श्रादिवासी हितों की दृष्टि से ग्रांकना ग्राददयक है, वरन् प्रादेशिक और राष्ट्रीय हितों की व्यापक पृष्ठभूमि ्में भी इनका मूर्त्यांकन आदस्यक है । अपेक्षित रूप में उनका निर्माण हो जाने पर क्या ये इकाइयाँ झादिवासी समूहों के कल्यान और विकास के लिए कार्य कर सकेंगी ? क्या वे अपने स्वातंत्र्य और स्वितियंत्रण परावलंत्री हुए विना भी निभा सकेंगी ? देश को इन मौगों की पूर्ति के लिए क्या मूल्य चुकाना पड़ेगा ? ये बड़े गम्भीर प्रक्त हैं। इन प्रक्तों पर तात्कालिक लाभ और भावुकता की दृष्टि से विचार करना हानिप्रद हो सकता है । अपनी गम्मीरता के अनुकूत वे गहन विचार और दैजानिक नियोचन की अपेका रखते हैं।यदि इन आंदोलनों के मूल में दी घंकालीन अंतर्सामूहिक तनाव, नय ग्रीर ग्रायंकाएँ हैं, तो उनके कारकों 🕗 की द्योध और हुन्दका निराकरण श्राव्यक है । दूसरी श्रोर, यदि ये श्रादिवासी-राजनीतिज्ञों हारा आदिवासियों के पूर्व और समृद्ध जीवन के विकास के स्थान पर अन्य-हित-साधना के लिए उठाये गए कदन हैं, तो स्थिति को दूसरी प्रकार से सुलकाने के यत्न ब्रावश्यक होंगे । इस दिशा में उदासीन, निष्क्रिय श्रीर निदिवन्त रहता कालान्तर में राष्ट्रीय हितों की हत्या प्रमाणित हो सकता है। वैज्ञानिक दृष्टि से यह कह सकता कठिन है कि घासिक प्रयासों ने खादिवासियों का हित अधिक किया है, अथवा अहित । यदि आदिवासियों का वर्ष-परि-वर्तन अपने पड़ोसी समुदायों से उन्हें दूर किये दिना ही उनकी सामाजिक एकता ं में महायक होता है, और उन्हें ग्रायुनिक जीवन में भाग तेने के लिए तैयार करता है, तो उदका विरोध हीं किया वा सकता। किन्तु यदि यह धर्म-परिवर्तन रनर्ने सांस्कृतिक विवटन रूपन कर उन्हें रनके जीवन की मुख्य घारा से विमुख करता है तो उसकी उपयोगिता संदिग्ध होगी।

नृतत्वं-वैत्तावों ने यादिवासी जीवन को निकट से देखकर उसकी समस्यायों का गंनीर अध्ययन किया है। इस प्रदेन पर वे अधिकारपूर्वक अपना मत व्यक्त कर सकते हैं। यह दुर्माण का विषय है कि देश के राजनीतिज्ञों और समाव-सेवकों ने उमसानियक नृतत्व और उसके उद्देशों को सली मौति नहीं समस्ता और नृतत्ववेत्ताओं के संबंध में उनके हृदय में आज भी अनेक शंकाएँ हैं। अंग्रेजों के समय से ही नृतत्व-वेत्ताओं के संबंध में यह आन्ति प्रचलित हो गई है कि वे आदि-खातियों को अपने अध्ययन के लिए शेप समाव के प्रभावों से दूर रख उन्हें आदिम अवस्था में ही वनाए रखना चाहत हैं। नृतत्व-वेत्ताओं ने इस प्रदन्त पर अपनी

स्थिति का स्पष्टीकरण एक ही नहीं अनेक बार किया है, किन्तु राजनीतिशों की आलोचना का स्वर अभी भी नहीं वदला। जहाँ तक ग्रादिजातियों के पृथक् रखे जाने का प्रश्न है, नुतत्व-वैत्ताग्रों ने थोड़े-से न्यूनसंख्यक ऐसे श्रादिवासी समहों के अल्पकालीन पुथवकरण का सुफाव दिया है, जिनके संबंध में उनका यह निश्चित मत है कि वे तत्काल ही आधुनिक जीवन की प्रतियोगिता में उतर सकने में असमर्थं हैं । भारत के समस्त भ्रादिवासी समूहों को यदि हम दृष्टि में रखें तो इस प्रकार के समूहों की 'संख्या नगण्यप्राय ही मानी जायगी। शेष श्रादिवासी समृहों के संबंध में नृतत्व का श्राग्रह रहा है कि उनकी समस्याओं का वैज्ञानिक ∖/अध्ययन कर उनके कल्याण की ऐसी योजनाएँ बनाई जायँ कि वे कालान्तर में भारतीय जीवन की प्रमुख धारा में समाहित हो सकें । नृतत्व-वैताओं ने श्रादि-वासी जीवन के मुल्यों को परखा है, और वे उसकी शक्ति से परिचित है। यदि वे आदिवासियों की वैशिष्ट्यपूर्ण संस्थाओं श्रीर जीवन-प्रकारों के नाश को रोक-कर उनके जीवन को एक नहीं बनाना चाहते हैं तो इसका अर्थ केवल यही है कि वे श्रनियंत्रित संस्कृति-संपर्क के विरुद्ध हैं । 'वैभिन्य में भी एवेय' भारतीय संस्कृति की एक विशेषता है। नृतत्व-वेत्ता का आग्रह है कि ग्रादिवासी ग्रपनी कतिपय परंपरागत संस्थात्रों को जीवित रखकर भी राष्ट्र के जपयोगी नागरिक श्रीर महत्त्वपूर्ण अंग बन सकते हैं।

आदिवासी समस्या के समाधान के लिए नृतत्व-वेता प्रयास की निम्न दिशाएँ सुभाता है:

- १. वैज्ञानिक ग्रध्ययन द्वारा श्रादिवासियों के सामाजिक संगठन श्रीर मूल्यों
 के ज्ञान की उपलब्धि ।
- २. विभिन्न प्राविधिक, भ्राधिक भीर सांस्कृतिक विकास के घरातलों पर जनकी समस्याओं का सूक्ष्म भ्रष्ययन ।
 - ३. श्रादिवासी जीवन में एकीकरण की घनितयों और कारकों का अध्ययन।
- ४. संस्कृति के सहज-परिवर्तनशील ग्रौर परिवर्तन-विरोधी पक्षों का विदलेषण।
- ५. संस्कृति के विभिन्न पक्षों के संबंध-सूत्रों श्रीर अंतरावलंबन का अष्ट्रयम् ।
- ६. आदिवासी क्षेत्रों में कार्य करने याले शासकों तथा अन्य शासकीय और सामाजिक कार्यकर्ताओं को आदिवासी जीवन और संस्कृति से परिचित कराने श्रीर इन समूहों में किये जाने याले कार्य को जमकाने के लिए विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था।

- ७. विचारपूर्वक ऐसी विकास-योजनाओं का निर्माण जो आदिवासी समूहों की आवश्यकताओं का क्षेत्रीय और राष्ट्रीय आवश्यकताओं से समन्वय कर सकें।
- द्र. इन योजनायों द्वारा जनित प्रवृत्तियों की गतिविधि श्रीर प्रभावों का अध्ययन श्रीर उनके हानिकारक तत्त्वों के निराकरण का प्रयत्न ।

वैज्ञानिक ग्रव्ययनों द्वारा हो आदिवासी संगठन के विभिन्न पक्षों का वारतिक मूल्यांकन किया जा सकता है। ये अध्ययन उनके विकास की योजनाएँ दनाने के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। योजनाओं को कार्यान्वित करने
की प्रत्येक स्थिति में यह ज्ञान आवश्यक होगा। इन योजनाओं को कार्यान्वित करने वाले राजकीय कर्मचारी यदि व्यापक सहानुभूति रखकर अपने कर्तव्यों को पूरा करने का यत्न करें, और शेप समाज यदि आदिवासियों के संबंध में स्वस्थ सांस्कृतिक दृष्टिकोण रखे, तो थोड़े ही समय में समस्या अपने समाधान के निकट पहुँच जादगी।